

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَصَلَّى عَلَى نَبِيِّكُمْ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 كِتَابُ سِتَابِ

السلام

یعنی

سوانح قدس حضرت و عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جلد پنجم

۸۸۸

مِثْلُ مَنْصِبِ نَبِيِّكُمْ حَضْرَتِ عِبَادَاتِ

جس میں پہلے عبادت کا مفہوم بتایا گیا ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ، اخلاص،

توکل، صبر، اور شکر وغیرہ جانی و مالی و قلبی عبادت کی تشریح، اور ان کے احکام

و مصالح کی توضیح کی گئی ہے،

تالیف

میر سلیمان ندوی

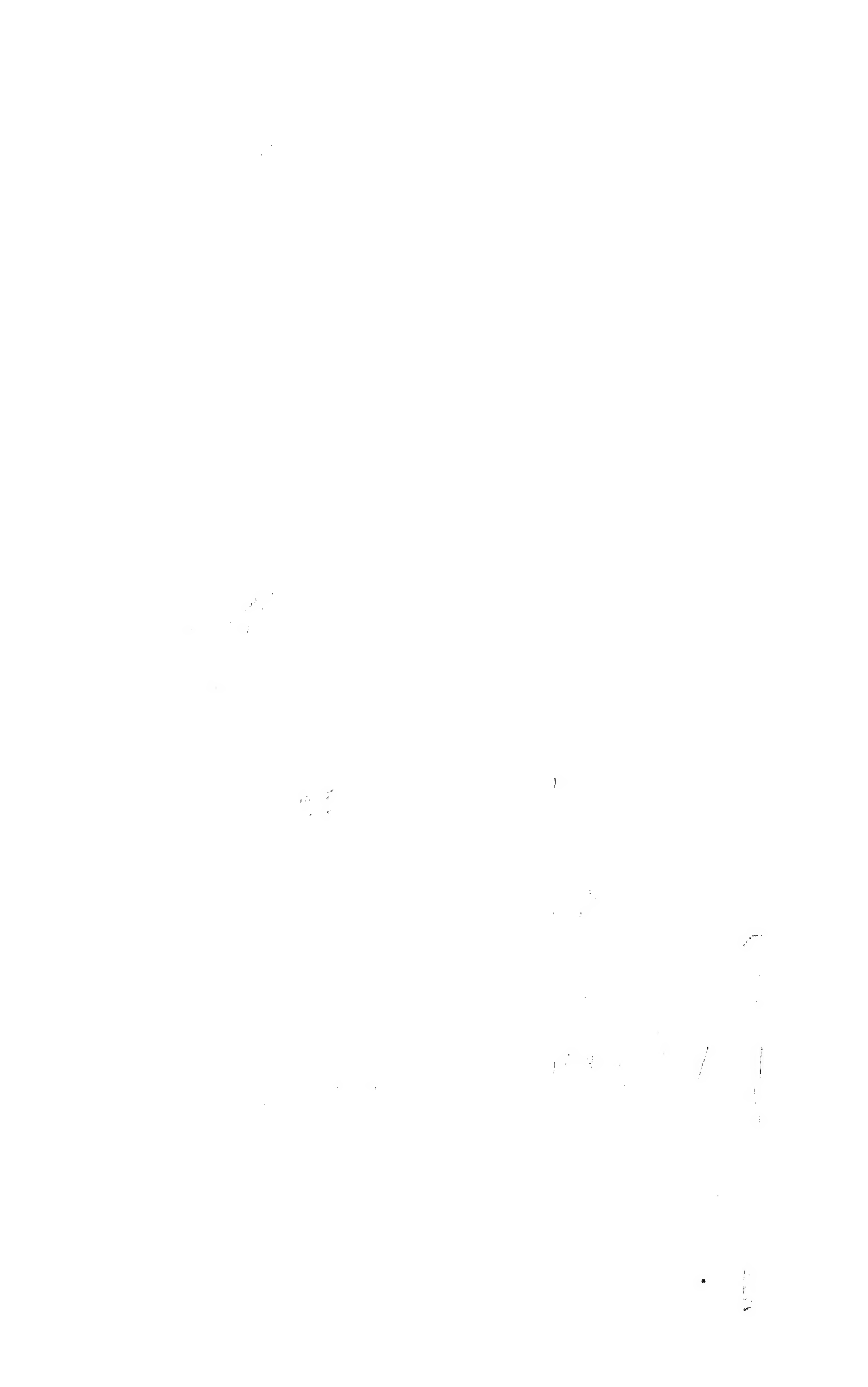

۱۳۵۱ھ
 ۱۹۳۲ء

باہتمام مکتبہ اسلامیہ لاہور

مکتبہ اسلامیہ لاہور
 درجہ ہفتم کتبہ کردہ

طبع اول

فہرست مضامین سیرت النبی جلد ہفتم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵	نازکی دعا،	۲۶	شناخت عبادت نہیں،	۶-۱	وہیہ
۷۰	اس دعائے محمدی کا موازنہ دوسرے	۲۸	عزت نشینی اور قطع علاق عبادت نہیں	۵-۱	عمل صالح
"	انبیاء کی مخصوص دعائوں سے،	۳۶	اسلام میں عبادت کا وسیع مفہوم	۶-۱	ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت
۷۱	حضرت موسیٰ کی نازکی دعا،	۳۸	عبادات چار گانہ اعمال چار گانہ	"	اعمال صالح کی تسنیں
۷۲	زبور میں حضرت داؤد کی نازکی دعا	۳۸-۱۴۷	کا عنوان میں،	"	عبادات
۷۳	انجیل میں نازکی دعا،	۳۸	توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم،	"	اخلاق
۷۴	ناز کیلئے تعین اوقات کی ضرورت	۳۸	اسلام میں ناز کا مرتبہ،	"	معاملات
۷۵	ناز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں	۳۸	ناز کی حقیقت	۸-۳۷	عبادات
۷۷	ناز کے لئے مناسب فطری اوقات	۵۰	ناز کی روحانی غرض و غایت،	"	اسلام اور عبادت
۷۹	اسلامی اوقات ناز میں ایک نکتہ،	۵۳	ناز کے لئے کچھ آداب و شرائط	"	اسلامی عبادت کی خصوصیات
۸۰	اسلام میں طریق و اوقات ناز،	۵۵	کی ضرورت،	"	صرف ایک خدا کی عبادت
۸۱	نازوں کی پابندی و نگرانی،	۵۶	ذکر و دعا و توجہ کے دو طریقے،	"	خارجی رسوم کا وجود نہیں
۸۲	ناز کے اوقات مقررین،	۵۷	ناز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے،	"	دنیائی آدمی کی ضرورت نہیں
"	وہ اوقات کیا ہیں،	۵۸	ناز میں نظام وحدت کا اصول،	"	جی کش کی کوئی چیز نہیں
۹۱-۸۶	اوقات کی تکمیل	۵۸	ناز میں جہانی حرکات،	"	ن کی قید نہیں
۸۶	نازوں کے اوقات کی تدریجی تکمیل	۵۹	ارکان ناز،	"	نی قربانی کی ممانعت
۹۱	ایک نکتہ	۵۹	قیام،	"	نی قربانی میں اصلاح
۹۱	جمع بین الصلوٰتین،	"	رکوع،	"	گانہ قربانیوں کی ممانعت
۹۲	اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء،	"	سجدہ،	"	تربک لہذا مذہب ریاضات اور کھج
۹۳	دلوک کی تحقیق،	۶۳	ناز تمام جہانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے		
۹۷	اوقات ناز کا ایک اور راز،				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۳	دو ضرورت مندوں میں تریج	۱۳۴	افت و محبت	۹۸	اوقات پنجگانہ کی ایک اور آیت
۱۴۵	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف ہسنگ	"	غخواری	"	اطراف النہار کی تحقیق
۱۴۶	مسکینوں، یتیموں اور معذوروں کی امداد	۱۳۵	اجتماعیت	۹۹	ایک اور طریقہ ثبوت
"	غلامی کا امداد	۱۳۶	کاموں کا تنوع	۱۰۰	خارجہ پنجگانہ احادیث و سنت میں
"	مسافر	"	تربیت	۱۰۲	تجربہ نقل ہوگی، لیکن کیوں
۱۴۹	جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت	۱۳۷	نظم جماعت	۱۰۳	قبلہ
"	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصلاحات	"	مساوات	۱۱۳	رکعتوں کی تعداد
۱۸۰	تزکیہ نفس	۱۳۸	مرکزی اطاعت	۱۱۶	نماز کے آداب باطنی
۱۸۲	باجی اعانت کی عملی تدبیر	۱۳۹	معیار فضیلت	"	اقامت صلوٰۃ
۱۸۵	دولتمندی کی بیماریوں کا علاج	"	روزانہ کی مجلس عمومی	"	قنوت
۱۹۴	اشتراکیت کا علاج	۱۴۰	عرب کی روحانی کاپیٹل	۱۱۷	خشوع
۱۹۵	اقتصادی اور تجارتی فائدے	زکوٰۃ ۱۳۸ - ۲۰۹		"	تبتل
۱۹۶	فقراء کی اصلاح			۱۱۸	تفرض
۲۰۱	صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً لوجہ اللہ	۱۳۸	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم	۱۱۹	اخلاص
"	اد کیا جائے	"	زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں	"	ذکر
۲۰۲	صدقہ چھپا کر دیا جائے	۱۵۱	اسلام کی اس راہ میں تکمیل	"	فہم و تدبیر
۲۰۴	بندہ بہت سی اور مالی خیالی	۱۵۲	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت	۱۲۵	نماز کے اخلاقی اثر اور معاشرتی فائدے
۲۰۵	فقراء اور مسکین کی اخلاقی اصلاح	۱۵۹	زکوٰۃ کا آغاز و تدریجی تکمیل	۱۲۵	ستر پوشی
روزہ ۲۱۰ - ۲۴۱		۱۶۰	زکوٰۃ کی مدت کی تعیین	۱۲۶	طہارت
		۱۶۱	زکوٰۃ کی مقدار	۱۲۷	صفائی
۲۱۰	روزہ کا مفہوم	۱۶۲	انفاق	۱۲۹	پابندی وقت
۲۱۰	روزہ کی ابتدائی تاریخ	۱۶۵	زکوٰۃ	"	صحیح خیسری
۲۱۱	روزہ کی مذہبی تاریخ	۱۶۶	نکلتہ	۱۳۰	خدا کا خوف
۲۱۴	روزہ کی حقیقت	۱۶۹	جانوروں پر زکوٰۃ	"	ہشیاری
۲۱۶	رمضان کی اہمیت	"	نصاب مال کی تعیین	۱۳۱	مسلمان کا امتیازی نشان
		"	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں	۱۳۲	جنگ کی تصویر
		"	اصلاحات	۱۳۳	دائمی تہذیب اور ہمداری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۵	جہاد بالمال،	۲۴۰	حجرا سو و کا اسلام،	۲۱۹	فرصتِ میام کا مناسب موقع
۳۰۶	ہر نیک کام جہاد ہے،	۲۴۱	صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا،	۲۱۹	۲
۳۰۷	جہاد بالنفس،	۲۴۲	وقتِ عرفہ،	۲۲۰	ایامِ روزہ کی تحدید،
۳۰۹	دائی جہاد،	۲۴۳	قیمِ مزدلفہ،	۲۲۲	ایک نکتہ،
	عباداتِ قلبی	"	نئی کا قیام،	۲۲۵	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب
	۳۱۰ - ۳۱۷	۲۴۴	قربانی،	۲۲۶	روزہ میں اصلاحات،
		"	حلقِ راس،	۲۳۱	روزہ کے مقاصد،
۳۱۱	تقویٰ،	۲۴۵	رمی جہاد،	۲۳۲	حالی قرآن کی پیروی،
"	اخلاص،	۲۴۶	ان رسوم کی غایت،	"	شکر یہ،
"	توکل،	۲۴۷	حج کے آداب،	۲۳۳	تقویٰ،
"	صبر،	۲۴۸	حج کی مصلحتیں اور حکمتیں،		حج
"	شکر،	۲۴۹	مرکزیت،		۲۲۴ - ۲۹۸
	تقویٰ	۲۵۰	رزقِ ثمرات،		مکہ
	۳۱۱ - ۳۱۹	۲۵۱	قربانی کی اقتصادی حیثیت،	۲۴۲	بیت اللہ،
		۲۵۲	ابراہیمی دعا کی مقبولیت،	۲۴۳	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی اور اس کے
۳۱۱	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی	"	تجارت،	۲۴۴	شرائط،
	غایت ہے،	۲۵۳	روحانیت،	"	ملتِ ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے؟
۳۱۳	اہل تقویٰ تامِ اخروی نعمتوں کے	۲۵۴	تاریخیت،	"	اسلام قربانی ہے۔
	مستی ہیں،	۲۵۵	خاص روحانیت،	۲۴۸	یہ قربانی کہاں ہوئی؟
"	کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے،	۲۵۶	حجِ مبرور،	۲۴۹	مکہ اور کعبہ،
۳۱۴	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں،		جہاد	۲۵۱	حجِ ابراہیمی یادگار ہے،
"	محبتِ الہی سے سرفراز ہیں،		۳۰۹ - ۳۹۹	۲۵۵	حج کی حقیقت،
۳۱۵	قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے،		لفظ جہاد کی تشریح،	۲۶۰	حج کی اصلاحات،
"	تقویٰ واسلے کون ہیں،	۲۹۹	جہاد کی قسمیں،	۲۶۳	حج کے ارکان،
۳۱۶	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟	۳۰۰	جہاد اکبر،	۲۶۴	احرام،
۳۱۸	اسلام میں برتری کا	"	جہادِ بالغ،	۲۶۵	طاہرات،
	معیار،	۳۰۱			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۶	شکر کی تعریف	۳۳۸	وقت مناسب کا انتظار کرنا		اخلاص
"	لفظ کفر کی تشریح	۳۴۰	بے قرار نہ ہونا		۳۲۰-۳۲۴
۳۵۷	شکر اصل ایمان ہے	۳۴۱	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا		اخلاص کا مفہوم اور تشریح
۳۵۸	حمد	۳۴۲	درگزر کرنا	۳۲۰	
۳۶۰	جہاں نعتوں کا شکریہ	۳۴۳	نایت قدمی		توکل
۳۶۱	مالی نعمتوں کا شکریہ	۳۴۹	ضبط نفس	۳۲۵	۳۲۵-۳۳۶
۳۶۲	احسان کا شکریہ احسان ہے	۳۴۹	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا	۳۲۵	توکل کے غلط معنی
		۳۵۲	صبر کے فضائل اور انعامات	۳۲۵	توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح
	خاتمہ	۳۵۴	فتح مشکلات کی کنجی: صبر اور دعا		صبر
	۳۶۸		شکر		۳۳۷-۳۵۵
			۳۵۶-۳۶۷	۳۳۷	صبر کے لغوی معنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶۲۲۳

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۝ وَلَا يَـُٔوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

دِیَاج

۶/۱

سیرۃ النبی صلیم کی چوتھی جلد صبح الاول ۱۵۳۵ھ میں شائع ہوئی تھی آج تین سال کے بعد اُس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے دلوں کو اُس کے حق قبول کے لیے کھول دیا ہو،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت، اور اسلام میں اُس کے وہ اقسام، انواع اور ان میں سے ہر ایک کی مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی کہ قدم اس راستہ سے نہ ہٹے، جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرِ رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عروۃ الوثقیٰ ہے، تاہم وہی کتاب جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا اُن سے راضی ہو) فرمایا کہ جو بات کہی گئی ہے اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو نفی خطا کا کار کا تصور ہے،

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق | ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کہی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف مغازی

اور سیر کے واقعات سے نہیں، جن کو عام طور سے سیرت کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں۔ اس سلسلہ کی ترتیب اور تکمیل میں میں نے امکان بھر اس خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانون اور تلمیذوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں، یعنی تمام ہمت مسائل پر یو یو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا، اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موزون ہوگا، گو کہا ہے، اور ابھی میں فیصلہ نہیں کیا، (دبام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی ص ۱)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا، اور لکھا تھا، دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے نبوت کا فرض، تعلیم عقائد، اوامر و نواہی، اصلاح اعمال، اور اخلاق، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل، اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ میں فرائض خمسہ، اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا، اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ، اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد و اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیونکر وہ تمام عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے، (جلد اول طبع اول ص ۱۷۷ و ۱۷۸)

گذشتہ چوتھی جلد، یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیم عقائد، چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فرائض خمسہ ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے حکموں کے لیے چھٹی جلد، اور تہیہ اوامر و نواہی

جو مقالات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان میں سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنفِ قول کے ایماء کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدریجی تالیخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں پر وہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کیلئے کافی ہے۔

دریں آئینہ طوطی صفتِ مستم داشتہ اند

انچہ استاد مرا گفت ہان می گویم

حسن قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی،

قبولِ خاطر و لہذا دادِ اداست می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی نہ عیاں نہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا، "یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی، ان کے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی، علاوہ اس کے کہ اسکی ہر جلد کے کئی کئی اڈیشن شائع ہو چکے، ہندو اور بیرون ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شغف کی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدیں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک متنظر طبع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں کہ معظہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،

اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے، کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اُس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابل توبہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعووں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں، اور سیرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں بحمد اللہ پیدا ہوگیا، اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

اولیٰ اسلام کی امداد | اس کتاب کے حسن قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنفِ مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ جو نہی

شائع کیا، اس کی خدمت کے لیے لٹیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تائید و تحسین ہو۔
 صلح کے دامن سے وابستہ تھا یعنی ملت محمدی کی خادمہ، اور امت محمدی کی خدمت تاج المندوب سلطان جہان
 بیگم سابق فرمانروائے کشور بھوپال، (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۴ء میں مصنف کی وفات
 پر خیال گذر کہ شاید یہ توجہ ہایونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مرچکا، بلکہ اس خدا کیلئے
 تھا جس کو موت نہیں، اس لیے اپنی شاہانہ ماہوار امداد برابر جاری رکھی، مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق
 ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابر فیض سلطان جہان بیگم زرافشان ہو
 رہی تالیف و تنقید روایتاے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادوں ہی میری جان ہو

غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل
 کہ جن میں اک فقیر بنیوا ہے، ایک سلطان

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی، تو سرکار عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ ”فقیر بنیوا تو چل بسا، اب
 سلطان کی باری ہے“ آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید روایت کے ساتھ ساتھ ”زرافشان“ کے کام
 کی نامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس مکانی نے اپنا سچا جانشین یا دگار چھوڑا، وہ تاج و تخت
 ایک ایسے جوان نعت کے سپرد کر گئیں جس نے فرائض حکومت کی گرانباری کے ساتھ ساتھ اُن کے نام کام کرنا
 کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھایا، اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صولت قحار الملک
 حضور نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شائ
 برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرزوئیں پرورش پا رہی ہیں، خلد اللہ ملکہ
 ۱۹۱۴ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت آصفیاء سانچ
 مظہر الملک الملک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی پیشکش کیا حضور مرحوم

اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات سید المرسلین محبوب رب العالمین احمد نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام و الصلوٰت کی ذاتِ قوی آیات سے والہانہ عقیدت، ہر سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و مخطوط ہوئے، اور دوسری جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لیے تین دفعہ اور تین برس کے لیے ایک دفعہ دوسرا ہوا جاری فرمائے جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ میں پھنسا دیا تھا سید مددئی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز میں التجا ہو کہ وہ باقی جلدوں کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، عمر گوارا زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا جو کچھ باقی ہے، دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخرین خوش قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے،

منزل تمام گشت و بیابان رسید عمر ماہچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڑھ

۲۴ رجب ۱۳۵۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عمل صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مُحَمَّد رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جو حسن تعلیم کو لیکر آئے، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزوں پر ہوگی ہے، ایک ایمان، اور دوسری عمل صالح، کتاب سیرۃ النبیؐ کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقینِ کامل رکھنے کا نام ہے، اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لئے کافی نہیں جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو، اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہیں دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عمل صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوارِ یاستون، جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوارِ یاستون کے بغیر کڑی بھی نہیں ہو سکتی، ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے، ایمان کی حیثیت اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ

کی ہر جن کو صحیح مانے بغیر قلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے، لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے، تو فن تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کارآمد نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں،

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیون آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثنا ایمان اور عمل صالح دونوں پر اسکو تکی قرار دیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ

زمانہ مع اپنی پوری انسانی تاریخ کے گواہ ہو کہ انسان گناہ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، (عصر - ۱۱)

میں ہو لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے،

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عدل ہو کہ انہیں افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ

بے شک ہم نے انسان کو بہترین حالت درستی میں پیدا

رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

کیا، پھر اسکو بے نیچوں کے نیچے لوٹا دیا لیکن جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَاهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ، (الین - ۱)

اور اچھے کام کئے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مزدوری

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اسکی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون بچائے جاتے ہیں وہ جنہیں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہی، یہود سے جنگویہ دعویٰ تھا کہ بہشت انہیں کے ٹھیکہ میں ہی رہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہی جنت دے

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، جو شخص جنت کی قیمت ادا کر چکا، وہ اُسی کی ملکیت ہے، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَا حَرْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں، اور صابئین اور
نصاری جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور
اچھے کام کرے، نہ تو ان پر ڈر ہے، نہ وہ غم کھا ئینگے،

اس آیت کا نشانہ بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل قومیت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب و ملت کی طرف
رسمی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا
اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے، جس میں نہ کبھی بال برابر
فرق ہوا، اور نہ ہوگا، چنانچہ دو اقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ آمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، ثُمَّ يُرَدُّ
إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكَلًا، وَآمَا مَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ،
اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اس کو (دنیا میں) ہزا
دینگے، پھر وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹے گا تو اس کو بری
طرح سزا دیگا، اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اس کے
لئے بھلائی کا بدلہ ہے،

(کہف-۱۱)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَآبِتُونَ،
تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن بھی ہو، تو اس کی
کوشش اکارت نہ ہوگی، اور ہم اُس کے (نیک عمل کو)
لکھتے جاتے ہیں،

(انبیاء-۷۷)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً،
تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز
کو برہا کر دیا، اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہ
سے ملین گئے، لیکن جسے توبہ کی اور ایمان لایا، اور نیک کام

ثَابِتٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةُ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا، کے تو ہی لوگ جنت میں داخل ہونگے اور ان کا ذرا ساق

بھی مارا نہ جائے گا،

(سورہ-۴)

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا استحقاق دراصل انہیں کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں، وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، آلاؤ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ
الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ
عِبَادَكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَشِيدِينَ
اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ جنت کے باغوں
میں ہونگے، ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے
جو وہ چاہیں یہی بڑی ہرمانی ہے یہی وہ ہے جس کی خوشخبری
اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے
دوسری جگہ فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (کہف-۱۲)
بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کی یہی
کے لئے باغ فردوس ہیں،
پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کہف)
تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو تو چاہئے کہ وہ
نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہو نہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہان عمل کی کمی جو اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہو گئی
پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہے، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے
کے بعد پھر کون ایمان اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو ابھی آگ کو جلانے والی آگ نہیں جانتا وہ بٹا
اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لئے عمل کا قصور ہمارے یقین کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان، یا تمنا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات کا ذریعہ بتایا ہے،
 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ لَّيْسَ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ مُّنْكَرٍ (تجوایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے)
 اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تغیر سے ۴۵ موقعون پر یہ آیت ہے،
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے،

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے،

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی وہی جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 تَمُنْ مِنْهُمْ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (نور۔۔) وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائیگا،

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی انھیں سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (فتح - ۴) اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے بخشائش اور بڑی روزی کا وعدہ کیا،

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی، اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے،
 مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
 کیون نہیں جس نے اپنے کو اللہ کے تابع کیا، اور وہ نیکو کار ہے

عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 تو اس کی مزدوری اُس کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ڈر

ہے اُن کو اور نہ غم، (نقصہ - ۱۳)

ان تمام باتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کیساتھ عملِ صالح پر ہے اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب میں افراط اور تفريط نمایان تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پائل کے خطوط میں ہم صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ دھرم میں صرف نیکو کاری سے نجات کا درجہ ملتا ہے، اور کمین صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اسکو ایمان کہتے ہیں، پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار انہیں دو باتوں پر ہے، کوئی مرض صرف کسی اصولِ طبعی کو صحیح ماننے سے بیمار یوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فز و فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يَمْنَعُهُمُ تَعْدِيَةُ رِعَايَتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، (مومنو-۱)

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، جو لکھنے کی طرف رخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، ایمان کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے، ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو خد و جہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگھٹنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں

لے دو یوں سے
۲۰۳۴

ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کیساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں، یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے، اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تنہا ایمان کامیابی کے حصول کے لیے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرنا چاہو وہ اُس سے بہر حال بہتر ہے، جو اُن کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر آجانے اور نیک عمل بنجانے کی اُمید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے، کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا،

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | ”عملِ صالح“ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں تاہم انکی جلی تقسیمات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات،

اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش نیتی کے ساتھ کئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں، مگر فقہاء نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں جنکی تفصیل یوں کیجا سکتی ہے کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جسکا تعلق خاص خدا سے ہے اُس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جسکا تعلق بندوں سے ہے، اُس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی انہیں تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبیؐ کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ رَبُّكُمُ

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چیز مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جنکو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اسکا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادت کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل بہم بیانات کی تشریح اور چل تعلیمات کی تفصیل لگائی۔

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بخیر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم ذہنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے علی اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب بڑا کا نام یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی اہمیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنالی تھیں، اور ان میں بیشک تمام دنیا کی جہود اور عی و کوشش کے میدانوں سے بہت کر مجز و اور متشفانہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تحقیر ایک راہب متبتل کی صورت میں تھا، عرب کا سب بڑا شاعر امر القیس کہتا ہے،

منارۃ مہدی راہب متبتل، دنیا سے الگ تھا کہ زندگی بسر کرنے والے نہ بے گناہ نہ کا پران۔

عرب میں یہودی اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سخت بدنام تھے، ان میں روحانی خلوص و انشاد اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف بہت (سینچر) کے دن تو رات کے کم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اسنے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام، اور طاعت کی پرتش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جاو، ٹوٹکا اور غلیات کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا، غیر قوموں کے بتوں کے سننے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور مسیحی اولیاء اور شہیدین کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راسباندہ عبادت کے نئے نئے اور جہم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے، اور ان کا نام انھوں نے دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے، یہود کافق دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصاریٰ کافق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کافق قرار دیا،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُتَقِدُونَ	اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثر نافرمان
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آدَامَ مِنْهُمْ مَرْسَلًا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّبَنَ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سُلْفًا فَهُمْ قَرِيبٌ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ	میں، پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور پیچھے بھیجے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور انکو انجیل عنایت فرمائی، اور جنھوں نے عیسیٰ کی پیروی کی انکے دل میں نرمی اور رحم دلی بنائی، اور انکے پاس
يُؤْتُونَ لَهَا مَا كَتَبَتْ عَلَيْهَا مِنْهَا مُنْقَلَبًا مَّا تَغَيَّرَ	انھوں نے نئی چیز نکالی، جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انھوں نے اس نسبت

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 تو بھی جیسا بنا ہونا چاہئے تھا نہیں بنا ہا، تو ان میں جو ایمان

فَسَقُونِ، (حدید-۴۴)
 تھے انکو تہنہ انکی مزدوری دی، اور انہیں بہت نافرمان بنیں

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اصنافہ اور افراط کے ترکیب ہوئے اسی لئے قرآن نے انکو بار بار کہا،
 لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، (نساء-۱۳۳ و مائدہ-۱۰) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سبب بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن اللہ بننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (بقرہ و آل عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق ہے،

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائکہ-۹)
 اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا،

انحضرت صلعم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس، اس سے پہلے

مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا
 پیغمبر گذر چکے، اور اُس کی ماں ولی تھی، دونوں (انسان

يَا حٰكِمِي الطَّعَامِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبَّيْنَاهُمَا
 تھے، کھانا کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں

الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَتَى يُؤْفَكُونَ، قُلِ الْعَبْدُ
 کے لئے اس طرح کھول کر دلیلین بیان کرتے ہیں پھر

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
 بھی دیکھ وہ کہہ رہے جاتے ہیں، (اُن سے) کہہ کر کیا

نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ يَا
 تم خدا کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو جن کے پاس

الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا
 میں نہ نقصان ہے نہ نفع، اللہ ہی سننے والا اور جاننے

تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ
 والا ہے، جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کہنا

اَصَلُّوْا کَثِيْرًا وَّحَلَلُوْا عَنْ سَوَاعِرِ السَّبِيْلِ، اپنے دین میں ناقی زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو، جو بہک گئے اور بہتوں کو بہکایا اور سیدھے راستے سے جھٹک گئے (مائٹک - ۱۰)

اُن کی حالت یہ تھی،

رَاتَخَذُوْا اَحْبَابَهُمْ وَرُفَبَا نَضَمَ اَنْبَا بَاہِنِ خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خد بنا

دُوْنِ اللّٰہِ، (توبہ - ۵) لیا تھا،

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں تھیں، ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے نصب تھے، عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سر بسجود رہتے تھے، صحابہ میں سے جن لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کے اثناء میں ان مبعودوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے شاید بعض بی بیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ انھیں صلعم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپسے اسکا تذکرہ کیا، اور ان کی تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، انھیں صلعم نے فرمایا: خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں جب کوئی نیک آدمی مرجاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اسکی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔

ایڈورڈ گوبن نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں، خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ صلی علیہ وسلم، سینٹ پال، اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج تک رومن کیتھولک اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش گاہوں کے در و دیوار سے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آ رہی ہیں اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات موسیقیوں کی روشنی میں اُن کے آگے مراقبہ اور تسبیحوں میں سرنگون نظر آتے ہیں،

لے صحیح مسلم کتاب المساجد،

روم (اطلی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اُس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک مستی سے واقف ضرور تھے، مگر اسکی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بخیر تھے، لابت، عزتی، بہل، اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، اُن پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتخانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ یعنی خلیلؑ بت شکن کا بعد تین سو ساٹھ بتوں کا مرکز تھا، اور اُن کی نازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا کر بتوں کو خوش اور رضی رکھیں، قریش کا موصد زید بن عمرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، لہذا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اُسی طرح عبادت کرتا۔

ایک صحابی شاعر عامر بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گارہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے،

وَاللّٰهُ لَوْ كُنَّا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی، جنے اہل عرب کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا،

عرب باہر بھی کہیں خداے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیروؤں کے مجسمے اور ستاروں کے ٹیکل پوجتے تھے، روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، ہند، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰؑ حضرت مریمؑ اور سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی مورتیاں، اور پٹیاں، اور انکی مصنوعی یادگاریں پوجی جا رہی تھیں، شہت کی ملکیت میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لیکر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی مورتوں

سے سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو، ص ۱۷۷ مسلمان باب خیبر شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہو،

سادھون اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راگھ کی پوجا ہو رہی تھی، چین کے کنفوشس اپنے باپ داوون کی مورتوں کے آگے
خم تھے، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، گنگا مائی، اور اتارون کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے صابئی سبع ستارہ کی پرستش
کی تاریکی میں مبتلا تھے، باقی تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، غرض عین
اس وقت جب تمام دنیا خدائے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی ایک
بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (بقرة: ۲۱)

لوگو! اپنے اُس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو
اور تم سے پہلے کو پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،
(ال عمران: ۷۰)

اے کتاب والو! آؤ ہم تم اس بات پر علا متحد ہو جائیں
جس میں ہم تم عقیدہ متفق ہیں کہ ہم خدائے برحق کے سوا
کسی اور کی پرستش نہ کریں،

مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سُنی اور پکار اُٹھے،

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمِعْنَا مَنَادًا يَقُولُ يَدْعُنَا إِلَى الْإِيمَانِ
أَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا قَرَّبْنَا غَضَبَ لَنَا
ذُنُوبَنَا. (ال عمران: ۲۰)

خداوند! ہم نے ایمان کی منادی کی آواز سنی کہ اپنے
پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار
ہمارے گناہ معاف کر،

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلعم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان
عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں لگی تھی،

”خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوند! “

آج اگر یہ مٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی۔“

خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی، اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلانا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،

ن صرف ایک خدا کی عبادت | مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر بھینک دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش منقطع ہو کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے، خدا کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبْدٌ لَّيَّاقِي آسَمَانِ وَزَمِينَ كِي تَامُ خُلُقِ اس مہربان خدا کے سامنے غلام

الرَّحْمَانِ عَبْدًا (میرید - ۷) ہی بکر آنے والی ہے،

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر، اور نہ زمین کے نیچے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے بعد، اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ انکی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہو، اور نہ انکی نذر مانی جاسکتی ہو، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہو، ہر عبادت صرف اسی کے لئے، اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ بے شہد میری نماز اور میری قربانی، اور میری زندگی اور میری

الْعَالَمِينَ، (الفار - ۲۰) موت سب اُسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے،

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا، اور انہیں ہر دیں سے سمجھایا گیا کہ خدا نے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں، لیکن جب ان پر اس سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا تَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ اے کافرو! جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا، اور

وَلَا أَنَا عَابِدٌ لِّمَنْ تَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا تَم اُس کو پوجنے والے ہو، جس کو میں پوجتا ہوں اور

عَابِدٌ لِّمَنْ تَعْبُدُونَ تَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ زمین اس کو پوجنے والا ہوں جسکو تم نے پوجا اور نہ تم

اَعْبُدْ، لَكَمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اس کو پوجنے والے جو جس کو میں پوجتا ہوں، تمہارے

(کفہ، دن - ۱) لئے تمہارا دین ہو، اور میرے لئے میرا دین ہے،

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سوچ کے نکلنے اور اسکی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے سے مطلب، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں اور ولیوں کے مجتوں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ گھنٹوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لوہان اور دوسرے بخارات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی قید، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک تشریفات لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہو،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان، اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ بدھت ہیں، نہ بھاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ ربی ہیں، نہ حاخام ہیں، نہ حضرت ہارون کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدہ داروں کی ضرورت ہو، اور نہ پارسیوں کی طرح دستوروں اور موبدون کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو، میں جواب دوں گا:

اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ، (مومن - ۶) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا،

لے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے، لے جیسا کہ پارسیوں میں ہے، لے جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور دونوں کیتھولک میں ہے، لے جیسا کہ روٹن کیتھولک عیسائیوں میں ہے، لے یہ چیرین یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں سپید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہے،

خارجی کش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذاہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و لہریب، موثر اور بارعب بنانے کے لئے خارجی تاثرات سے کام لیا تھا کہیں ناقوس اور قرنا کی پررب اور آوازیں تھیں کہیں ساز و ترم اور نغمہ بریط کی دلکش صدائیں تھیں کہیں جرس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور، لیکن دین محمدی کی سادگی نے اُن میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لئے دل کے ساز، اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا رُخ دنیا ز اپنی اہلی اور فطری سادگی کیساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قید نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوڑے کی چہار دیواری میں محدود کیا ہے، بُت خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، گرجوں کے سوا کہیں دعا نہیں، اور صومعون سے نکل کر کوئی پرستش نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں نہ کسی در دیوار کی ضرورت نہ محراب منبر کی حاجت، وہ دیر و حرم، معبود و مہجود اور مسجد و کینسہ سب بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہناے کائنات کا ہر حصہ اُسکا معبود اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئیں، منجملہ اُن کے ایک یہ ہے،

و جعلت لی الارض مسجدًا، اور میرے لئے تمام روئے زمین مسجد کا بنادی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گلگشتِ چمن میں ہو کہ ہنگامہ کا رزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمین پر، جہاں میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لا سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبود میں جو جہنم کے سامنے بُت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکتے ہو،

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک اُحد رخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ اُن میں وحدت کی شان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام میں مسجد ابراہیمی کی تخصیص لگائی ہے کہ وہ دنیا میں خدا سے واحد کی

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدًا و طحطا، لے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت،

پرستش کا پہلا مقام ہے لیکن اسکی حیثیت وہ نہیں قائم کیگئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجہ کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اسکی طرف رخ کرتے ہیں مغرب سے بھی مشرق سے بھی شمال سے بھی اور جنوب سے بھی کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اسکی طرف رخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سب سے اس رخ کا بھی تہ نہ لگ سکے، تو جہد بھی رخ کر دے، ادھر ہی خدا ہے، چنانچہ کسی علقی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں اور عام نقل نمازون کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جہد سواری کا رخ ہو اُدھر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہے، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے، اگر خدا خواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے تب بھی اس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہو، کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جہد چاہو سر جھکا دو،

انسانی قربانی کی ممانعت | بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر، یا دریا میں ڈوبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بھینٹ چڑھا دے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی استیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی درد کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کی جائے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے، یا دریا میں ڈوبا جائے، یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اُس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

حیوانی قربانی میں اصلاح | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا، عرب میں اسکا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اُس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اُس کے خون کا چھاپ

دیتے تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے اُن کی تفصیل صفحہ ۱۷ میں بھی نہیں سہکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے، بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اُس کا گوشت حیل اور کوٹون کو کھلا دیتے تھے، پیغام محمدی نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہے۔ فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمًا وَلَا دِمًا مَّا عَجَا وَلَكِنْ

اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،

يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (ج-۵) بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہو،

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہو اور اہل استطاعت کیلئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں مقام حج کی یاد کے لیے قربانی مسنون کی گئی ہو، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب ملت حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دے بنے کی گردن رکھ دی، اور اُس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیغام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا روح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ لینا یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُن کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّدِكُرِّهِمْ

ہم ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی، تاکہ وہ ان جانوروں پر

اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَافِي

خدا کے نام کی یاد کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تمہارا

إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَنُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

خدا ایک خدا ہے، اُسی کے آگے سر جھکاؤ، اور عاجزی کرنے

وہ اپنے بندوں کو خوشخبری سنا دے،

(ج-۵)

لے اجارہ ۶۶

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِمَّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا حَاثِرٌ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا
صَوَافِتٍ ۖ فَاِذَا رَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الطَّاعِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاں بنایا ہے، تاکہ
لئے اُن میں بہت فائدے ہیں، اُن کو قطار میں کھڑا کر کے
تم ان پر خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے محل جھکیں،
(یعنی ذبح ہو چکیں) تو اُن میں سے کچھ خود کھاؤ، اور باقی
قناعت پسند فقروں اور محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح

اُن جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا ہو کہ خدا کا شکر ادا کرو
(حج - ۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلعم کی شریعت میں
فیصل شرک، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، عرب میں دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینہ میں
قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: خدا کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح
کرو، نیک کام خدا کے لئے کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کے لئے خون
بہانا قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دیوبندوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہو،
مشرکانہ قربانیوں | اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیوں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں، عرب
کی مانعت میں جانوروں کے قربانی کرنے، اور اُن کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو
پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر عموماً اسکی قربانی کر دیتے تھے، اور اسکی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع
کہتے تھے، رجب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار
دیا، اور رجب کی تخصیص باطل کر دی،

قال لا فرع ولا عتيرة
آپ نے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہیں ہو،

بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور اُن کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں

لے ابو داؤد، باب فی العتیرہ، جلد دوم ص ۵، ۷ ابو داؤد کتاب الاضاحی جلد ۲ ص ۵،

استعمال نہیں کر سکتا تھا چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا

نَهْ تَوْحَدَانِي بَحِيرَةٍ، نَهْ سَائِبَةٍ، نَهْ وَصِيلَةٍ، اور نہ عام

وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، (مائۃ ۴-۱۲) بنایا،

مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراسمِ ماتم کی جو اصلاحیں کیں، اس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا،

لَا عَقْرَ فِي الْأَسْلَافِ، اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح کرنا جائز نہیں

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح کرتا، پھر اس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جسکے اونٹ ختم ہو جاتے یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان مال کے اُٹلاف کو روک دیا

تجرو، ترک لذت، ریاضات، عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور اور تکالیفِ شادِ عبادت نہیں وہ اسکی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے

تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائیگا، اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئیگی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھاتا، کاہنہ کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سر تپا پر ہنہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چم کی سردی میں اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سالہا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سٹو کھ جائے، کوئی عمر بھر تا ایک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرو، اور ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوتِ محمدی نے راز آشکار کیا، کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذت سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمیگینی خدا کی خوشنودی

لے اور اور کتاب
الذین ظنوا انهم
عبدوا الله
على الباطن
ص ۱۲

کاباعث ہو، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہو، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت بڑھتی ہو، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہو، خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہو، اسنے کہا:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف (کم)

(مترجم۔ اخذ) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جسکو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں، اسلام نے اس میں معتدلاً آسانیاں پیدا کر کے کہا،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (نقصہ ۳۳) خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں،

جج بھی سب لوگوں پر مشکل تھا، تو ساتھ ہی فرمادیا،

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (ال عمران۔ ۱۰) جسکو ذرا اور راہ اور چلنے کی استطاعت ہو، اسی پر حج فرض ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (ج ۱۰) تمہارے لئے دین میں اس نے (خدا نے) تنگی نہیں کی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَكِنْ يَشَادُّ الدِّينَ يَهُودٌ وَأَسَانٌ يَهُودٌ كَوْنُ شَخْصٍ دِينَ سَخِي مِّنْ مَّطْلَبِ

یہ دین آسان ہے، جو کوئی شخص دین سے سختی میں مبتلا

أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ۔ کر گیا، تو دین اسکو مغلوب کر دیگا،

اور فرمایا،

إِنَّمَا أُنَابَعَثْتُ بِالْمِلَّةِ السَّمْحَةِ وَالسَّهْلَةِ مِّنْ تَوَسَّلَ أَوْرَاسَانِ رُوشَنِ حَفِيفِ دِينَ دَسَكِرِ

الْحَنِيفَةِ الْبَيْضَاءِ۔ بھیجا گیا ہوں،

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا گیا ہو، تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اُس کو بدعت سے تعبیر کیا، اور کہا،

لے جمع الفتاویٰ طبع میرٹھ جلد اول صفحہ ۲۰ باب الاقتصاد فی الاعمال بحوالہ صحیح بخاری و سنن نسائی، ۳۶ مستدرک ابن حنبل جلد ۵ صفحہ ۳۶۶،

وَرَهَابًا نَبِيَّةً رَابِتْدَعُوها مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ
اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور
اَلَا اِنْتَعَا رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا
ہم نے اُن کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس حکم
رِعَايَتِهَا، (حدید - ۴)

ان لوگوں جنہوں نے اچھے کانون اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس
خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِ
پوچھ لے پیغمبر کہ اس زیب و زینت اور رزق کی کبھی چیزوں
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، (اعراف - ۳۱)
کو تنگ نہ کرنے اپنے بندوں کیلئے بنایا، کس نے حرام کیا،

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں کی خوشنودی منہج کے تحت
شہداء کھانے کی قم کھائی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ
اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو تیرے لئے حلال کیا، تو اس کو اپنی
تَبَتَّعِي مَرْضَاتِ امْرِؤٍ وَاجِدِكَ وَاللّٰهُ غَفُورٌ
بی بیوں کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہو،

رَحِيمٌ، (تحریم - ۱)
اور خدا بخشنے والا مہربان ہے،

عواہر میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی بیبیوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے بہت سے تجدد، ترک نماز اور ریاست
شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ
مطعون اور اُن کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے غریب کو
رہنے اور شادی نہ کرنے کا اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں
یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہفتہ دن کدو سے روٹی کھائے

لے صحیح بخاری کتاب الصوم

اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت صلیم کو خبر ہوئی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ اے عبداللہ! تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے۔ اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے نقشب پند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی، آپ کو اُن کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ ”کیون عثمان! تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے، عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ کے طریقہ کا طلبگار ہوں۔“ فرمایا ”میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور غورتوں سے نجات بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی۔“

قبیلہ ہاشم کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ انکو پہچان نہ سکے، انھوں نے اپنا نام بتایا، تو فرمایا ”تم خوش رو تھے، تمہاری صورت کیون ایسی ہو گئی؟“ عرض کی ”یا رسول اللہ صلیم جب آپ نے لکھا کہ روزہ کا حق ہے، تو فرمایا، تم نے اپنی جان کو کیون عذاب میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے۔“ انھوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دے دی، ایک دفعہ چند صحابہؓ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلیم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلیم سے کیا نسبت؟ آپ تو معصوم ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں، دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم ۲۵ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب ما یومر بہ فی الصلوٰۃ ۳۵ ابو داؤد باب صوم شہر الحرام،

روزے رکھون گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر خبر دوں ہونگا، کبھی نخاج نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا: خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نخاج بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقہ پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں ہے۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفس پر بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی، تو آپ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہؓ کہتے ہیں اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے۔ ان واقعات سے اندازہ ہو گا کہ آپؐ نے کس اہتمام میں کچھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمایا، آپؐ نے کبھی کبھی بذات خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہؓ نے بھی آپؐ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپؐ نے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپؐ صرف اپنی شفقت کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، آپؐ نے دو دن روزہ رکھے تھے کہ اتفاق سے چاند نکل آیا آپؐ نے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر عید بڑھ سکتا تو میں اتنے روزے رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو رجحان صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! بھلا آپؐ کیوں کئی کئی دن کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں عام امت کیلئے یہ روزے نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپؐ کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک کعبے میں ایک رستی لٹک رہی ہو، دریافت کیا تو لوگوں نے کہا، یہ زینبؓ نے باندھی ہو، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سنکر آپؐ نے فرمایا، یہ رستی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے، جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب النکاح ۲۔ صحیح بخاری والی بابہ ۳۔ صحیح مسلم کتاب الصوم ۴۔ جمع الفوائد بحوالہ کتب کبیرہ و اوسط لاطیف فی دلائل و

ایک فقہ ایک عورت سامنے سے گزری حضرت عائشہؓ نے کہا یہ تو لارہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں
سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہو فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، لوگو! اسی قدر کرو عینی طاقت ہو۔

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر ناز و نین مشغول رہتے تھے، ان کو مخاطب کیے گئے

اَكْلَفُوا مِنْ اَعْمَالٍ مَا تَطْلِقُونَ فَاِنَّ اللَّهَ لَا

اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو کیونکہ جب تک

يَمْلِكُ حَقٌّ تَمَلُّوْا فَاِنَّ احَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللَّهِ

تم نہ اکتا جاؤ خدا نہیں اکتاتا، خدا کے نزدیک سب سے

اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ

پسندیدہ وہی کام ہے جو کم ہو ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو

حج میں بہانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں نہ

سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں

کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے بعض لوگ اپنی گنگاری کے اظہار کے لیے اپنی ناک میں نکیل ڈال کر رکھ

کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا، کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنود

کا باعث نہیں حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ تذمرانی تھی، کہ وہ پیدل حج کر نیکی عقبہ نے اگر حضرت مسلم سے فتویٰ

پوچھا آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں اسی طرح

آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اُس کو سوار ہونے کا حکم

دیا، اُس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر سوار ہو کر

ایک فقہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے پیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ

چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے، فرمایا "خدا کو اس کی حاجت نہیں،

کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اسکو سوار کر دو۔"

البتہ راجع صفحہ ۲۴ عن انس جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ باب الاقتصاد فی الاعمال لجمع الفوائد بحوالہ صحیح و موطا و نسائی، ۱۰۱۱ ابو داؤد باب المقصد فی الصلوٰۃ

۱۰۱۱ ابو داؤد و مسند ابن جابر و کتاب الایمان و النذور ۱۰۱۱ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۱۱ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن جابر و کتاب الایمان و النذور،

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلا پاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون
 شخص ہے اور اسکی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نذر مانی ہو کہ وہ کھڑا بیٹھا بیٹھے گا
 اور نہ سایہ میں آرام کریگا، اور نہ بات کریگا، اور برابر روزے رکھیکا، آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتیں کرے، بیٹھے، سایہ میں
 آرام لے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔

جج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اس کو جانور کی طرح نکیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے
 آپ نے جاکر نکیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اسکو طواف کراؤ۔

اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر آپ نے فرمایا،

لا تشددوا علی انفسکم فانما هلك من
 اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، کہ تم سے پہلے تو میں اپنی جانوں
 کان قبلکم بنشدید ہر علی انفسہم
 سختی کرنے سے تباہ ہوئیں، اور انکی بقیہ نیسین آج بھی گرجوں
 وسجدون بقایا ہر فی الصوامع والدیئل
 اور دیروں میں تم کو طینگی،

ہاتم الانبیاء علیہم السلام نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرے سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ
 کر دیا، آپ نے فرمایا،

لا ضرر فی الاسلام (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عزت نشینی اور قطع ملائی | اکثر مذہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کھو، یا جنگل میں بیٹھ جائے
 عبادت نہیں، اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا،

عبادت وحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ
 شخص جو اپنے تمام تجنوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ وحقیقت اپنا اس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے

سے صحیح بخاری، ابوداؤد، وابن جبار و کتاب الايمان والمنذور سے صحیح بخاری، ایمان و منذور، سے جمع الفوائد بحوالہ معجم کبیر و اوسط للطبرانی
 و ابوداؤد و صغیر، باب الاعتقاد فی الاعمال۔

اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے از و حام اور علاقے کے جہوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اس کو بخوبی ادا کرے جو شخص ان تعلقات و علاقے اور حقوق و فرائض کے جہوم سے گمبیر اگر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامہ و اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو افر و سپاہی دیکھنا چاہتا ہے، جو ان سب جھمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، عرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں، بلکہ ادا سے فرض ہے، ترک عمل نہیں، بلکہ عمل کچھ نہ کرنا نہیں، بلکہ کرنا ہے،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے، فرمایا: اے فلاں! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے ہمارے کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجالانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عورت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی یا رسول اللہ! عجب کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کران، آپ نے فرمایا: میں یہودیٹ اور عیسائیٹ لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں انسان اور رسول اور روشن ابراہیمی مذہب لیکر آیا ہوں۔

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند اخیر دن، گوشہ عزلت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہونے لگے اور تمام دن پوری جماعت کیساتھ ملکر خائفانہ کی عبادت، اور پھر خلوت کی خدمت میں صرف ہوتے تھے اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طریقہ عمل تھا، اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادہ عبادت تھی،

۱۔ مسند ابن عباس جلد ۱ صفحہ ۲۶۶، ۲۔ اسلام میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو صورتوں پر ہے، ایک اس شخص

اسلام میں عبادت کا اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں، جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور دراندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح

شریعت میں خدا سے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا، سی لئے قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالقد لفظ استکبار اور غور استعمال ہوا ہے،

اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیُخَذُّوْنَ
جہنم داجرین، (مومن - ۶)
جو میری عبادت سے غور کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے،

(بقیہ جافیہ صفحہ ۲) کیلئے جس میں فطرۃ ہی جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلیع نے اس کو برائی سے بچنے کی تہذیب یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کر لے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بدو نے اگر آنحضرت صلیع سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھانی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے؛ اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہے تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ مجمع اور جہنم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دیں، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں طبعاً مردم آزادی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہو، ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہی ان پر ہو کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرفت کریں، تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگ انکے آزار سے محفوظ رہیں،

دوسرا موقع جہنم آنحضرت صلیع نے عدالت نشینی کی اجازت دی ہے، وہ ہے جب مجمع و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو تو ایسے موقع پر اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی جبکہ ایک روہ بارش کی جگہوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کر چکا ہو، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا سکے صحیح بخاری میں باب الادب العزلة

ساحۃ من خلایا السوء

گوشہ گیری اور عزلت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں، پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا، جماعت اور فرد دونوں کے لئے فائدہ مند ہے، اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا ہے، اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سعید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر کھڑی اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے،

صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راتہ من خلایا السوء

فرشتوں کے متعلق فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (انبیاء: ۱۷)

جو اس کے پاس ہیں وہ انکی عبادت سے غور نہیں کرتے

سماوت مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا

میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنکو ان آیتوں سے

خَرَوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

سبحایا جائے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار

لَا يَسْتَكْبِرُونَ (سجده: ۲)

کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے،

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غور و استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہے تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفہ تھوری کی زبان میں عبادت: بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا کام کرے لیکن اس سے اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے اور یہی خیر عبادت اور خیر عبادت کے درمیان ام فارق ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ چاہیجا ادا ہوا ہے،

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

دور رخ سے وہ پرہیزگار بچایا جائیگا جو اپنا مال دل کی پاکی

وَمَا الْإِحْدَى عِنْدَ مَنْ لَبَّيْكَ تَجْزِي إِلَّا

ماہل کرنے کو دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان باقی نہیں

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى

جس کا بدلہ اس کو دینا ہو، بلکہ صرف خدا سے ہرگز کی ذات

(لیل: ۱)

اس کا مقصود ہی وہ خوش ہوگا،

وَمَا تَنْفَعُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقرہ: ۲۱)

صرف خدا کی ذات کی طلب کیلئے جو تم خرچ کرو،

إِنَّمَا أَنْطَعُكُمْ لِرُوحِهِ اللَّهُ، (انسان)، ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھلاتے ہیں،

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

پھٹکار ہوا نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں

سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يَؤُؤْنَ، (ماعونہ)، اور جو دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں،

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمادی ہے کہ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، (صحیح بخاری ص ۱۰۰) اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے،

اسی کی تشریح آپ نے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے،

لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ كَانَتْ هَجْرَةً

ہر شخص کو وہی ملیگا جس کی اُس نے نیت کی، اگر ہجرت سے

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاجْرَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَمِنْ

مقصود خدا اور رسول تک پہنچا ہے تو اس کا ثواب خدا

كَانَتْ هَجْرَةً إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ

دیگا، اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہے، یا کسی عورت کیلئے

يُنْكِحُهَا فَهَجْرَةٌ إِلَى مَا هَا جَرَالِيهِ،

ہے، تو اس کی ہجرت اُسی کی طرف ہے جس کی نیت

(بخاری باب اول) سے اُس نے ہجرت کی،

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی چیز

دل کی نیت اور اخلاص ہی اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود

خدا کی خوشنودی اور اُس کے احکام کی اطاعت و عبادت ہے، اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

نہیں، لیکن خدا کی رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے، چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہے،

تعلیمِ حق کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو حقیقتِ دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کی غرض و

غایت بنا دیا ہے، اور یہی عبادت سے اسلام کا اصلی مقصود ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

اے لوگو! اپنے اُس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ: ۲۱)

اور تم سے پہلے کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض غایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ اور قرآن نے بھی ”تقویٰ القلوب“ دونوں کا تقویٰ ”کہہ اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشرّع افعال و اعمال جنہ شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند اُن مخصوص اعمال کا نام ہے، جنکو انسان خدا کے لیے کرتا ہے مثلاً، نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگ دائرہ کو وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اسکی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہے، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو، یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصد و نمائش، دکھاوا، حصولِ شہرت، یا دوسروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم نشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعہ مٹا دیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جنکو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں لیکن انکی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں، اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے ادب

پڑھا کہ آنحضرت معلّم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تپیر حق ہے، کہ اُس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تپیر حق ہے کہ اُس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اسکی تسلی کرو، اور تمہارا عمان کا بھی حق ہے، کہ اُس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اُسکی عبادت ہو، چنانچہ پاک و زوی کھانا اور اسکا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
لے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور ستھری چیزیں
روزی کی ہیں، اُن کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اُسکی عبادت کرتے ہو،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈھنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، (ہود - ۱۰)
اُسکی عبادت کرو اور اُس پر بھروسہ رکھو،
اسی طرح مشکلات میں صبر و استقامت بھی عبادت ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، (مرید - ۲)
اُسکی عبادت کرو اور صبر کرو،
کسی شکستہ دل سے اسکی تسکین و تسفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے،
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیرات سے بہتر ہے،
يَتَّبِعُهَا أَذًى، (نہل - ۳۶)
جس کے پیچھے ستانا ہو،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، (بخاری کتاب الادب)
ہر نیکی کا کام خیرات ہے،
تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ اخِيكَ صَدَقَةٌ،
تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرا نا بھی خیرات ہے،

واما طلة الاذی عن الطریق صدقہ، راستہ سے کسی تحلیف وہ چیز کا ہٹا دینا بھی خیرات ہے،

غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے فرمایا،

الساعی علی الامر ملہ والمسکین کا مجاہد بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے کا قرب خدا

فی سبیل اللہ والذی یصور النہار و کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر

یقوہ الدلیل، (بخاری، ادب) جو جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

ہا ہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ،

اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الاخبرکم بافضل من درجۃ الصیائر الصلوٰۃ کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر درجہ کی

والصدقۃ، چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمانؓ فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نہایت معمولی

میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے

بعد مہمان کے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا

آخر انھوں نے افطار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں پھلی پہر کو حضرت

سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا اے

ابوذرؓ! تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق

تم پر ہے سب کو ادا کرو، حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلعمؓ کی خدمت میں آکر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا،

کرستان نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا، خدا پر ایمان لانا اور اسکی راہ میں جہاد کرنا۔ لوگوں نے پوچھا، کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہو؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنی مالک کو زیادہ پسند ہو۔ انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا، پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرے یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کر دو۔ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی پرانی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔

ایک دفعہ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا، خدا اپنے بندوں سے کیسا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے، "خداوند! تو نے کیسے کھانا مانگا، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔" فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلان بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے۔ اسے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہیگا کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمایا، تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلان بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا، اسے ابن آدم! میں بیمار ہوا، تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، وہ کہیگا کہ اے پروردگار! میں کیونکر تیری بیماری پر سی کروں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔ فرمایا، تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا۔

اس نوثر طریقہ ادا نے خدا تمہاری اور خدا کا ہی کے کئے تو بہر تو پر دے چاک کر دیئے اور دکھادیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت مسیحؑ جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں، آپ نے انہیں بتایا کہ اسے سجدہ جو کچھ اس نیت سے خرچ کرے کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہو، اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک

کہ جو رقم اپنی بیوی کے متھ میں بھی دوڑائیں گا بھی ثواب ہے۔ ابوسعود انصاری سے ارشاد فرمایا مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ غریب نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے۔ فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے، جسکو صدقہ کر سکو، تمہارا بھانجا اللہ اور پھر اللہ کننا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیونٹا ملے گا؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حنِ عملِ ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی تو بہر تو انسانانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد روشن ہو جائیگا کہ وحی محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت، عبادتِ الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ

(دریخت - ۳) وہ میری عبادت کریں،

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہو چکے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اس کی اطاعت اور اسکی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں، جنکے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی، یہی روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے، درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے

سلسلہ الہیہ افراد یا بیوجہتی کل شی، سلسلہ حیثیہ بنائی کتاب النہیات، سلسلہ ادبیہ افراد یا بنجاری باب کل معدود صدقہ،

سیکڑوں وسیع مضمون، اور ان کے جزئیات کے بے پایاں دفتر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک فرضیہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باب ہے، جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے، فقط یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں، اسی طرح یہ چاروں فرضیہ تحقیق انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں لگ لگ کر تقسیم کر دیتے ہیں اس لئے ان چار فرضیوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں،

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تھا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب

ہے، جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ ہے

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جسمانی اور جانی قربانی کرنا، کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا، اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں، روزہ ہے، یا یوں کہو کہ ایثار و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

دنیا سے اسلام میں ملتِ ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی تنظیم و تنظیم مرکزی رشتہ اتحاد کا قیام، اور اس مرکز کی آبادی اور کسبِ روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سرعنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چارگانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لئے مختصر حکم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، تو حید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور محتویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں
فرائض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے، اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو تھی کرتا ہے، اسکی عبادت ناقص
اور اسکی اطاعت نامکمل ہو، اور اُس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جسکا خداے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہو، بشکو
ہے، یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازین، ہم کو براہیون سے کیون باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ
کی دولت کیون نہیں بخشے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دون کو پاک صاف کیون نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت
کا باعث کیون نہیں بنتا، اور قرن اول کی طرح ہماری نمازین ملکوں کو فتح اور ہماری زکوٰۃ ہمارے قومی افلاس کو دور کیون
کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیون نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے اُن سے جو ایمان رکھتے ہیں، اور تمام نیک کام

کئے، کہ ہمیں، یہ وعدہ کیا ہو کہ وہ اُنکو زمین میں خلیفہ بنائیں گے،

ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا حماقت ہو،

اسی طرح ان چاروں جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت جزئیات کی تعمیل
ممکن ہے کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بناوے، مگر آسمان کی بادشاہت میں اسکو کوئی حصہ نہیں ملیگا، اور
اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت
ممکن ہو جب عبادات کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کیساتھ اُس کو ادا
کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

منا

اقیموا الصلوة

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے، تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اسی رخ پڑھو،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار اُس رحمان و رحیم کی یاد اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، جن ازل کی حمد و ثناء اور اُس کی یکتائی، اور بڑائی کا اقرار یہ اپنے مجرب جہر و روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جہم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تسفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے یہ زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرنی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس سے مشکونِ مین تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے، جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجا رہتا ہے، یہی

لے نل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۲۸ بروایت موقوف از دانتظنی، لے ابو داؤد باب صلوة الطالب، لے مسلم کتاب الصلوة باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجہت،

اَلْکِتَابُ بِرَبِّکُمْ کَافِرٌ جَوَاب ہے، قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے اور پوچھا ہے کہ جب تم مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا جہاز بھنور میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو، غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجد کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرونِ دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی دلی تمنائوں کو اس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادتِ روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہیں، جشی سے جشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس مذہب فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیونکر خالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں اگر حمد و تسبیح ہو تو یہ یوں ہے کہ ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان احوال میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً آیتِ ابراہیمی میں اسکی حقیقت سب سے زیادہ نمایاں ہے، حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اسکی غرض یہ بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ (ابراہیم) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز پڑھیں اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا اجْعَلْنِي مُقِيمًا الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز پڑھنے والے بنائے)

لے قرآن کی تائید تورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے اصطلاحی لفظ "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ تورات اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیم نے بیت ایل (بیت اللہ) کے پاس ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۴) حضرت ابراہیم نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶-۲۵) حضرت داؤد نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱۶) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (الاحقاف) اور اپنے رب کا نام لیا پس نماز پڑھی اس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے صحیفوں مثلاً سفر دانیال وغیرہ اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کیلئے "دعا" لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی لفظ "صلوة" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اسکا ترجمہ نماز کیا ہے، دینی ۱-۱

بنا حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (سورہ اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے) حضرت شیثؑ کو ان کے ہم قوم طغہ دیتے ہیں، أَصَلُّوْا تِلْكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا (ہود-۸) کیا تمہاری نماز کو حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا اس کو پوجتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دین۔ حضرت لوطؑ حضرت اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کے پیغروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَادْعِنَا اِلَيْهِمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ (انبیاء-۵) اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز پکڑی کرنے کی وحی کی، حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ (لقمان-۲) اے میرے بیٹے نماز پکڑی کر۔ حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا، وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ-۱۰) اور میری یاد کے لئے نماز پکڑی کر۔ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے، وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ (یونس-۹) اور نماز پکڑی کیا کرو بنی اسرائیل سے وعدہ تھا، اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (مائتہ-۳) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پکڑی کیا کرو۔ حضرت زکریاؑ کی نسبت ہو، وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ (ال عمران-۴۰) وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں، وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ (مریم-۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے۔ آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے۔

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ
الَّذِي اَنَاءَ التَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (ال عمران-۳۷) خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ ”جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لیا جاوے اور وہ یہودیوں کی طرح دنگے نہ پڑھو (ص ۱) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادریں ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو“ (ص ۱) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومو (ص ۱) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو“ (ص ۱) میری امت میں اُس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا جب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے“ (ص ۱) ان حوالوں

لے کنز العمال جلد چہارم طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب سے یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور پھر میں اس جلد کے صرف صفحات لکھ دیئے گئے ہیں،

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،
عرب میں جو لوگ اپنے کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے
واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھ کو کیسے پوجوں؟ یہ
کہہ کر بتھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دوا ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے چنانچہ
حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے
تھے کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر
جران العود کہتا ہے،

وادرکن اعجاز من الليل بعد ما اقام الصلوة العابد المتحنت

(اور ان سوار یوں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار حنفی نماز پڑھ چکا تھا)

اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنفی کے پیرو پھیلے رات میں نماز ادا کرتے تھے،
یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ اُن
نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جنہیں خلوص اور خدا پرستی کا شاہد نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ
انسانوں کی نماز میں بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سیکڑوں ولیوں اور شہیدوں
کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے،

دینِ ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے
نماز کی خالص اور موجدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی اُن کے
صحیفوں میں اس کی اصلی شکل نظر نہیں آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل

۱۔ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل ۱۲ ص ۱۵۰ ص ۱۵۱ فصل ابی ذر ۱۲ ص ۱۵۰ ان العرب لفظ حنف ۱۲ ص ۱۵۰ دیکھو انسا بیکو پیڈیا بلیکا
طبع بایز عم لفظ عبادت (وژنپ) ۱۲

اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اسکی ادائیگی کے کیا اوقات تھے، جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رسم و رواج، اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزین، جنہیں مذہبی فریضہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا، سجدہ جو نماز کی روح اور نیا زائلی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے منسلک اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انھوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں اُن کی اس صورتِ حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ	ان کے بعد انکے وہ جانشین ہوئے جن کو خدا کی کتاب باپ
يَأْخُذُونَ غَوْضَ هَذَا الْآذَانِ وَيَقُولُونَ	دادوں سے وراثت میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی
سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ غَوْضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوا	کا فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائیگا اور
أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا	اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لین
يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ	(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا ان سے کتاب کا معاہدہ
وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلَا	نہیں یاد کیا کہ وہ خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
تَعْقِلُونَ، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا	ادان لوگوں نے جو کچھ اس (کتاب) میں جو اس کو پڑھا
الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ،	اور آخرت کا گمراہ لوگوں کے لیے ہے، جو پرہیزگار ہیں

(اعراف ۳۱)

کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور انھوں نے نماز کو قائم کیا تو ہم اپنی حالت درست کرنے والے

سورہ مریم میں تمام انبیائے صادقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، (مریم ۴۷)

ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوئے جنھوں نے نماز کو برباد کر دیا، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی حقیقت اور اس کی روح

گو کم کر دیا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے سجدے علی الصلوٰۃ (نماز کے لئے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اُسکو ہی کھیل بنالیتے ہیں،

وَإِذَا مَدَّيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اَتَّخَذُوا صَافِهْرًا
اور جب تم نماز کے لئے آؤ دیتے ہو تو وہ اس کو منہ کھلی

وَلَعِبَاءُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (مائدا ۹) بنالیتے ہیں، یہ اسلیئے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گونا گونا گویا صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو ان میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فرقے ملا دیتے تھے، موجودانہ خضوع و خشوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے تھے، وق کرتے تھے، ڈھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور تالی بجاتے تھے، چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا امْكَاءٌ وَتَضَعُ بِئْتُهُمُ
اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجانا ہوا

اگلے مفسرون نے اس آیت پاک کے دو مطلب لکھے ہیں، ایک یہ کہ واقعا وہ جو نماز پڑھتے تھے، اُس میں سیٹی اور تالی بجا کر کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی، پہلے معنی کی بنا پر تو اُن کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کو داور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سرے سے اُن کے ہاں نمازی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا یہی ان کی نماز تھی،

ایک اور آیت میں ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُبْطِلُ عِبَادًا إِذَا صَلَّوْا (علق ۱) کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ جب صبح حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو سبکدوشی کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی منہی اڑاتے اور کبھی وق کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھندا

یہ ان پر
طبری تفسیر
آیت مذکورہ
مطابق ہے

ڈال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشت مبارک پر نجاست لاکر ڈال دیتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور تھقہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفار کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپکر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے مشرکین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہوجاتے تھے، ابن ابی حنیہ سے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیوں میں چھپکر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے اس نماز کو بدعت (دنیا کام) سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی،

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سرسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازین بامعوم اخلاص و اثر سکون و دمجعی، خشوع و خضوع، اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کیساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی ان کے ہاں شرک کا مظہر بن گئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکا یا وہ اس روحانی لذت سے آشنا ہی نہ تھے،

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ لِنُصَلِّيَ**، **وَسَبَّحْتَ فَكَبِّرْ**، (مدثر - ۱) "اے مدینہ میں پڑھنے والے اور بشتیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول" یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی

۱۔ صحیح بخاری کتاب المناقب فضائل ابو بکرؓ ۲۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب لراۃ تطرح علی المصطفیٰ شینا من الاذی،
۳۔ سیرۃ ابن ہشام، (ابتداء ما افترض اللہ سبحانہ من الصلوٰۃ)،

اس نقطہ پر پہنچنے پر جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، اپنے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوؤں کو بتایا، انجانوں کو سکھایا، خدا اور بندے کے ڈوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پرست کے سونے چاندی کے، اور انیٹ اور پتھر کے اُن تہوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، دھکیل کر نیچے گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، اپنے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مؤثر دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریف اور غیر متغیر وجود بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (بقرہ-۳۱) نازون کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ يُحَافِظُونَ، (الغاف-۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، (مکاح-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازوں کی نگہداشت

کرتے ہیں، (مومنون-۱)

خود آنحضرت صلیع کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسکا حکم دو، اور اس نماز پر جب تک کہ کے

قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جیسے رہو، فرمایا،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو، اور خود بھی اس کے

(طہ-۸) اور پرجے (پابند) رہو،

نماز کیسی ہونی چاہئے؟ فرمایا،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقرہ-۲۱) اور خدا کے سامنے اپنے کھڑے ہو،

تعریف لگائی کہ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومنون)

وہ ایسا ہیں جو مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں

حکم ہوا کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف - ۱۰)

تم اپنے پروردگار کو گرا کر اور چپکے چپکے پکارو،

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (اعراف - ۱۰)

اور اس (خدا) کو ڈرا اور امید کرنا پکارو،

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (اعراف - ۱۱)

اور خدا کو پکارو اس حال میں کہ تم دین کو اسی کیلئے خالص کرنا چاہو

اس اجمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیلی نگاہ کی ضرورت ہے،

اسلام میں نماز کا مرتبہ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب

خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود رہے، اس لئے ان کے اندر سے عملاً اسکی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے

کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اسکی حمد و ثنا کو واضح معین اور تاکید می حیثیت حاصل

نہیں، یعنی کسی مذہب کے پیروں بلکہ مہمون کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی،

ور نہ جیسا کہ گذر چکا ہے ان کے روستے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس نے اپنی

امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں واضح اور نوکد صورت میں باقی نہیں رہی ہو

اور اسکا سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتب ہو کر آیا ہے، اس لئے اس فریضہ الہی

کو دینِ کامل میں ایسی منظم واضح ہو کر اور نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے،

یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جھٹک سہیں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی بیکار

نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہے، اس کے ادا کرنے

میں سستی اور کاہلی نفاق کی علامت، اور اسکا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے، یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا،

لہذا منافقین کی صفت میں ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالٍ (نساء - ۱۱) "جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست کھال ہو کر اٹھتے ہیں۔"

اور اُس کی تکمیل اس شہستانِ قدس میں ہوئی جسکو مہراج کہتے ہیں:

اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اُس کے لوازم ہیں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے چنانچہ سورہ روم (۴۰) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دین تو حید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی ہے جو وَاقِبُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْكَرِينَ (روزہ) اور نماز کو کھرا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ

اس آیت پاک سے ایک تو حید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی احوال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلعم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے اور اُس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے

چنانچہ آپؐ فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون گر جائے سے عمارت گر جاتی ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طاقت کے فقدان سے چھب چھبہ متورہ اگر صلعم کی بابت چیت شروع کی تو نماز بھاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا، آپؐ نے دو پہلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا لیکن نماز کے مستثنیٰ فرمایا جس میں میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں آچکے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت فرمایا ہے نماز میری آنکھ کی ٹٹیک ہے ایک تشبیہ میں آچکے فرمایا: انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے یہ بھی بھول ازل کے بحر و فراق کی آگ ہے اور نماز آپؐ زلال ہے جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپؐ نے فرمایا کہ کھرا اور ایمان کے

(ابن ماجہ ۴۰۴) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (معاذ اللہ) اُن کو جس سے ان نمازوں پر بوجہ اپنی غافل

کرتے ہیں،
 ۱۵۰ نماز کے بارے میں ہے، لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ (مسند احمد) اہم نمازوں میں نہ تھی وہ اسی وقت کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کی کیوں نہ ہو،
 ۱۵۱ نماز کی وجہ سے قیامت میں اجر و ثواب دیا جائے گا

درمیان امتیاز نماز ہی سے ہو، کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اظہار اس کے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جسکے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے نماز ہی ہے، عین اسوقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے "نماز اور غلام!!"

نماز کی حقیقت [نماز کے لئے اصل عربی لفظ "صلوٰۃ" ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ بن حکم سلی ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ احمد لہے تو اس کے جواب میں تم یرحکم اللہ کہو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اُس میں شریک تھے، اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انہوں نے نماز کی حالت میں یرحکم اللہ کہدیا، صحابہؓ نے ان کو گھورنا شروع کیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہؓ نے نہ ان کو پرہاتھ مارے اور سہان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز ہو چکی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا، لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اُن کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ "نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں" حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدعاء للعبادة "دعا عبادت کا مغز ہے" اور حضرت نعمان بن بشیرؓ انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "الدعاء هو العبادة" "دعا ہی عبادت ہے"۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی، جہین دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

۱۔ یہ تمام حدیثیں کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ جلد ۴ میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں، ۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تہنیت العاقل فی الصلوٰۃ یہ دو روایتیں ہیں، ہم نے ان دونوں کو جمع کر لیا ہے، ۳۔ یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں دوسری حدیث ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں اور مستدرک حاکم کتاب الدعاء میں بھی ہو،

ادْعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ ذَانِ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَبْسُوْكُمْ فَخُلُوْا مِنْهُمْ ذَاخِرِيْنَ (مومن ۶۰)
مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ اپنے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے۔ اس کے بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی
قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک نقطہ میں ظاہر کی گئی ہے، یعنی
”خدا کی یاد“ فرمایا۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (طہ - ۱) اور میری یاد کے لئے نماز پڑھی کرو۔

کامیابی اسی کے لئے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ
کامیاب وہ ہو جس نے پاکی حاصل کی اور خدا کا نام

یاد کیا پس نماز پڑھی، (اعلیٰ - ۱)

انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دنی پچھنی، قلبی اضطراب اور ذہنی شوش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز
فانی عقل کی ہر تدبیر و امانہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو نصیب
اُسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا اور التجا میں ملتی ہے۔ وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،
اَلَا حِزْبٌ لِّرَبِّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ (دعدہ ۲) ہاں، خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں،

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں،

وَاسْتَعِيْذُوْا بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ (بقرة ۵۰) ثابت قدمی اور نماز (یا دعا) کے ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں چھوڑو

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا سے قادر و توانا کے سامنے سرنگون ہے، آسمان زمین چاند،
ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، جھاڑ، چرند پرند سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بیچون
وچرا اطاعت کر رہے ہیں، یہی اُن کی تسبیح و نماز ہے،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا

اور (دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ اس (خدا) کی حمد کی حمد

تَفَقَّهُمْ لِنَسِيحَتِهِمْ (نبی اسرائیل - ۵)

تبیح پڑھتی ہو البتہ تم انکی تبیح سمجھتے نہیں ہو

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے، اور جو زمین میں ہے

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ

آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آدمیوں پر اس

النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ (ج)

کا عذاب ثابت ہو چکا کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے

غور کرو! کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثناء کے سامنے سرنگون ہو، لیکن استثناء ہے تو صرف انسان میں کہ بہتیرے

اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہتیرے اس سے روگردان ہیں، اسی لئے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام

مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے

اپنے کام میں مصروف ہو، اور قیامت تک مصروف رہیگی، لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی اور بغاوت

پر آمادہ ہے، اسلام کی نماز اپنی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور

بندگی و سرانگندگی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور

تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو، تو انسان کیونکہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے اور یہی نماز ہے،

نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل رازقِ عالم، مالکِ ملک، عظیمِ علم کی غایت

بخشنشوں، اور بے پایاں احسانوں کا شکر اہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و

کبریائی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اسکی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر

ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر ذلی ارادہ و نیت اور ہر جرمی فعل و عمل کے

وقت اس کی ہوشیار و بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں، اور ناپاکانوں

کو کرتے ہوئے جھجکیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں، صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت دریافت کی، آپ نے اس کی

تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا: لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ! ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ نماز کی عادت سے ایک شخص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں اس بحث کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
اور نماز کھڑی کیا کر کہ نماز حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی

وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكَبِيرِ (عنکبوت ۵)
ہو، اور البتہ خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور مہیا یوں سے روکتی ہو، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس سلبی حالت کی یہ بجا بی صورت ہو جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے چنانچہ

قَدْ فَجَّحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (طہ)
کامیاب وہ جس نے صفائی حاصل کی اور پروردگار کا نام پاپڑھ لیا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے

یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
تو انہیں کو تو ہشیار کر سکتا ہے جو ان کو دیکھے اپنے پروردگار

۱۲۹
لے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ، باب البزق فی الصلوٰۃ، صحیح مسلم باب المساجد، مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۲۴ و جلد ۳ صفحہ ۱۶۶ و غیر ملکہ مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۶۶

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَرَزَقْنَاهُمْ تَزَكًى، فَإِنَّمَا تَزَكَّى
لِنَفْسِهِ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

سے ڈرتے ہیں اور نماز پڑھ کر تہیز کرتے ہیں، اور جو تزکیہ اور
دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے ہی لئے حاصل کرتا

(فاطر-۳) ہوا اور (آخر) خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اسکی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی، اور اس کی برائیوں
تزیون کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ (معاہج-۱)

بیشک انسان بے صبر بنا ہے، جب اس پر مصیبت آئے
تو گھبرا، اور جب کوئی دولت ملے تو بخل پسند وہ
نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا
کرتے ہیں،

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہو،
نماز کے انہیں ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا
کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو، جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدلے
پس رہ سکتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح
پانی میل کو، ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْيَمِينِ وَتَرَفِي الشِّمَالِ
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ
ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا

اورون کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ گھنٹوں
میں نماز پڑھ کر دیکھیں کیا ان برائیوں کو دور کر دیتی
ہیں، یہ نصیحت ہی یاد رکھنے والوں کو،

لے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کیساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ صفحہ ۶۷۹) میں حاکم احمد ابن حزمیہ، طبرانی اور
بیہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، اسلئے صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلوٰۃ و تفسیر سورہ ہود،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیروں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کا اصلی ہدف یہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجالاتی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے، جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے۔

نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج کی ضرورت پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ نفسیات

یاد دہانی کیفیات کہتا ہے، اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے قلب دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مرتب ہوتے ہیں، سائنس کا لوجی (علم نفسیات) کے نکشائے اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سروں کے اندر جس قسم کے جذبات اور دلوں سے پیدا کرنا چاہیں اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور ماحول (گرد و پیش) انداختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیکر کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت مبن وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے روایتی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر

ہیں، مہجدون، ہیکلون اور گرجون میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، پجاریوں اور کاہنوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و کانا، گھٹنوں کی پر شکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں، شاہانہ رعب و اب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلو سون اور سلطانی درباروں میں فوجوں کے پرے، قوی بیکل چوہدار، عصا بردار نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق پوشاکیں، انگلی تواریں، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و تقارہ اور دبدم دور باش اور گاد رو برو کی پر رعب صدائیں ضروری ہیں کسی تعلیمی یا علمی میدان پیدا کرنے کے لئے فضا کا سکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری ضروری چیزیں ہیں، برہم عروسی کے لئے رنگ و بو، نور و سرد و گانا بجانا، اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے،

اسی طبعی و نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے، نماز سے

مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و شرمندگی، اطاعت و بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریا کی اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار، نیز دل و مانع و انفس و ریح میں پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان مقرر کئے گئے جسے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشوونما ہو، مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے، اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی اہول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ادارہ میں جاری و ساری ہو، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی اہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے، اگرچہ جماعت کا حول اور مسجد کا منظر و لون کی کیفیت کو دوبا لا کر دیکھا، اسی بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اہول کے ماتحت اسکو لون کی تنظیم، اور ان کی درجہ بندی، کھیل میں فریقین کی ہمرنگی و ہم لباسی، فوجوں میں وروی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہو، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار، اور ہم قدم سکون و رفتار کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اہلی کیفیت سے متکلیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی کھینچ لیتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے جلسوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ سلسلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب و شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود، خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثنا، اپنے گناہوں پر
ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہو یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق
رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں ایک
تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جسکے
لئے نہ زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پائی
سکتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ ذٰلَہٗ (پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے، اور لیٹے، یا د کرو،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی،
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ۙ
عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (ال عمران - ۲۰)

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا،
رَجَالٌ لَا لِبَهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْهُمْ
اِیسے لوگ ہیں جنکو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے
ذِکْرِ اللّٰہِ، (نور - ۵)
مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے،

نماز بخود طریق عبادت | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کیساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے
کا نام ہے،
ذریعہ سے ادا کیجائے، اس کا نام نماز ہے، پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے
جد اگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا سنون بتایا
گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے، کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن
دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اسی لئے اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا
ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائیگی

صورت و شکل میں واحد اعمال و افعال کا صدر کر لیا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و انجمن کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے،

نازین جہانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی اصل غرض غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب کسی سے سوال کرتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل و فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جہانی اعضاء میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے ان کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و ولایت اور خیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے، جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عسر و آسہ، والتجاء اور تذلل و عاجزی کی تصویر بنائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جز خدا کے احسانات و

انعامات سے یکساں گران یار ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ وجہ ہیں جنکی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے،

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محن کی تعظیم اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقوں سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی تین رکن ہیں، چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاء و کرام علیہم السلام نے جس نماز کی تعظیم انسانوں کو دی، وہ انہیں تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (سجدہ) ارکان نماز | معلوم ہو چکا ہے کہ نماز، ملتِ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیم کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تعمیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اسکی غرض بھی بتائی گئی،

وَطَهَّرَ مَبْنًى لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ، (ج-۴)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجدہ کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت مریم کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری عہد تھا، ان کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ، (العنكبوت-۵)

اس نماز میں تین بھی، نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر شکل یہ ہے کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں، جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے تینوں طریقے، حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھے، ذہین

ہم ان میں سے ہر ایک کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

”پرابرہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا“ (پیدائش ۱۸-۲۲)

قسم

”اور (ابراہیم) زمین تکسٹن کے آگے جھکا، اور بولا اے خداوند“ (پیدائش ۱-۲)

رکوع

”اور یہ سن کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور ان کے دکھن پر نظر کی، انھوں نے اپنے سر

سجدہ

جھکائے، اور سجدے کئے“ (خریج ۲-۳۱)

”تب ابرہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۳)

”تب ابرہام (ابراہیم) نے اپنے جوانوں سے کہا تم بیان کر دے پاس رہو، میں اس لڑکے کے ساتھ
اپنے فرزند کی قربانی کے لیے (وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمھارے پاس آؤں گا“ (پیدائش ۵-۲۲)

”تب اس مرد (حضرت اسحاق کا بیٹا) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند

ابرہام کا خدا مبارک ہو، (پیدائش ۲۴-۲۵)

”اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، چنانچہ اس نے خدا کو سجدہ کیا“ (۲ مزمور ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

”اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یہ تینوں ارکان موجود تھے، اور اسلام

نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی ۶-۵، ۱۷-۲۱، ۲۶، ۳۴، مرقس ۱۴-۳۳، لوقا ۲۲-۴۱ وغیرہ

میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل میں ایک ہی موقع کے لئے گھٹنا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) (لوقا ۲۲-۴۱) اور دوسری

میں (متی ۲۶-۳۹) منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے، اور یقیناً انجیلوں میں خاموشی ہے،

عہد نبوت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے تھے، کھڑے ہو کر

تورۃ یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی شہادت ہے،

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو
رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدے

(ال عمران - ۱۲) کرتے ہیں،

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دو دنوں ہاتھ جڑے نہ رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے یہودی بھی
نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے،

اسلام کی نماز بھی انہیں نسیم ارکان اور فطری شکل و صورت کی ساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد سے تک
چلی آرہی تھی، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
”اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے۔“

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آمیزشوں کو نکال کر بھلائے ہوئے فریضوں کو دوبارہ
یاد دلایا، مٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے پیمان پیکر میں حقیقت کی روح بھونک دی، اس میں اخلاص کا جو ہر پیدا کیا
اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اسکی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح
اس نے اُس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا،

یہ سلسلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ
کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت
دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اُس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّكُمْ وَاللَّهُ كَمَا
نماز دن کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کرو، اور خدا کے سامنے
اوپر کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر،
(پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو

عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،

جیسے اُس نے تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(بقرہ - ۳۱)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا، جسکی علی شکل نماز ہے، اور اسی کی تفصیل سورہ نساء میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے،

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَمْسُوا ۚ

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکے تو اللہ کو اسٹھٹھ بیٹھتے اور پہلووں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو

الصَّلَاةُ ۚ (نساء - ۱۵) نماز کھڑی کرو،

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی، اسکو الصلوة (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر لیٹے اور لڑائی حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی، اسکو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی مخفف نماز کو اقامت صلوة (نماز کھڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر الہی، تسبیح و تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوة (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوت قرآن سے جدا گانہ ہیں، یعنی اقامت صلوة کے ضمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر یہ دستور نماز میں انکی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کیساتھ مقرر ہوئی ہے، گو اس کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہ علی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اُس عہد سے لیکر آج تک موجود ہے، اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور

علماء اختلاف مسلم ہے، تاہم نظریہ پسند لوگوں کے لئے قرآن پاک سے انکا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا،

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ق نازون پر (عموماً) اور بیچ کی نماز پر (خصوصاً) نگاہ رکھو،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (لقہ ۸-۳۱) اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ-۱) اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی،

وَسَرَّ تَبَكُّهُ، (مدثر-۱) اور اپنے رب کی بڑائی کر،

لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہے،

اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، (طہور-۲) اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، (مزد-۲) قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد و خصوصیت کیساتھ بیان کرتے ہیں،

جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَّامًا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو لکھ پکارو سب اچھے

تَدْعُوْا فَلِلّٰہِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْهَرُوْا بِهَا تَنكِیْثًا نام اسی کے ہیں، اپنی ناز نہ بہت زور سے پڑھو، اور نہ

وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَانْصَبْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا بہت چپکے بیچ کی راہ تلاش کرو، اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ یُکَلِّمٌ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ

اِسْکَا شَرِیْکٌ ہے، اور نہ وہ مانڈگی کے بہت ہے، اور سب کا

وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكَ غَيْبَاتِ الْوَحْيِ (اسرائیل - ۱۲) کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی کر، بڑی بڑائی،

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام وکال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے اوسے جھک جاتے یعنی رکوع کرتے ہیں

وَازْكُوعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ، (نصرہ - ۵) اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو،

پھر اس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُوعُوا وَاسْجُدُوا (اے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو) اور سجدہ کرو اور سجدہ

اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، (حج - ۱۰) رب کی پرستش کرو، اور نیک کام کرو، تاکہ کامیاب

ہو،

تَفْلِحُونَ، (حج - ۱۰)

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تہجد کرتے ہیں،

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، (واقعہ - ۲-۳) تو اپنے بزرگ پروردگار (رب عظیم) کے نام کی تسبیح کر،

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، (اعلیٰ - ۱) اپنے برتر رب (رب اعلیٰ) کے نام کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا علم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں ادا ہوتا ہے،

قیام، رکوع اور سجدہ کی یہ ترتیب، سورہ حج (۲۴- ذکر ابراہیم) اور آل عمران (۵- ذکر مریم) سے اور یہ امر کہ سجدہ ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۱۵- ذکر نماز خوف) سے ثابت ہے، درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری

اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہے، تعظیم کی ابتدائی

اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات اور جذبات میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک

جاتا ہے، اور جب فطری خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے بلند ترین حصہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور عظم

کے پست ترین حصہ جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی اتہائی صورت ہے، قرآن

لے ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح فی الركوع والہود،

نے کہا ہے،

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، (علقہ) اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں مکرر ادا کیا جاتا ہے،

مازہام جہانی احکام عبادت قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جہانی، لسانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے،
کا مجموعہ ہے،
جم کو ادب کھڑا رکھنے، پھر جھکانے، اور سرنگون کرنے کا حکم ہے، مختلف دعائوں کے پڑھنے کی

تائید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، لسانی اور روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گوناگون جہانی، لسانی اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے نقطوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود، تہلیل، تسبیح، تکبیر قرأت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتی اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے، رکوع کرے، جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے صرف قیام کرے جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پراکتفا کرے، اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے تو ہر فرد سے فرض الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جنہر کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبعی سستی اور سہل انگاری ان پورے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رفو و شعار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور بتاتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی تعلیم دی اور رسول نے امت کو سکھایا اور امت

لے سزا امام مالک و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

نے نسل بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نازکی دعا نماز کی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کو اپنے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی،

الحمد لله رب العالمين! الرحمن الرحيم!	حمد جو اس اللہ کی جو سب جانوں کا پروردگار ہو
ملك يوم الدين! اياك نعبد و اياك	رحم والاہر بان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے
نستعين! اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	دن کا مالک، (ہے) (لے آقا!) ہم تجھی کو پوجتے
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ	ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھا راستہ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ،	چلا، ان کا راستہ جنہو نے فضل کیا، ان کا راستہ

(فاتحہ - ۱) نہیں جنہو غضب آیا، اور نہ اٹھا جو بہک گئے،

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اے خدا تو اسکو قبول کر،)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نماز میں دہراتا ہے جس کے بغیر ہر نماز نامام اور ادھوری رہتی ہے۔ یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا

لے جاتے ترمذی قرأت فاتحہ۔

یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہو، اچھون کی تقلید کی آرزو اور پروں کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت "کل جہانوں کا پروردگار" زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں، "جہانوں کی وسعت کے تغل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے" سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کہ حیوان، چرند ہون کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہون یا غریب، مخدوم ہون یا خادم، بادشاہ ہون یا گدا، کالے ہون یا گورے، عرب ہون یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو "رحمان و رحیم" لکھ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایان شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیفیت محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں موجیں مارنے لگتا ہے، "روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر، اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم بھی کو پوچھتے ہیں "کہہ کر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہم بھی سے مدد مانگتے ہیں، بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناچیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب کے آخر، ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراط مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہیں

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا	کہہ دے (اے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر سنائوں
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا	جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کی ستائش
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَخُنْ	شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غربت
نَزْرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ عَصَاكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ	کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور
مَظْهَرٍ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ	ان کو روزی دیتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کے

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذُكُّكُمْ وَصَلُّوا
بِهِم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالنِّسْطِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَأَعِدُوا لَكُمْ وَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ
بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذُكُّكُمْ وَصَلُّوا بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ

نزدیک نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں دھس (میں) یا
باطن میں، جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو
مت مارو، لیکن انصاف کیساتھ، یہ وہ باتیں ہیں
جس کا حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو، اور یتیم
کے مال کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے،
یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور ناپ
اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، ہم کسی کو اس
کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے، جب تم بات
بولو تو انصاف کی، گو وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو،
اور خدا کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتیں ہیں جس کا خدا
تم کو حکم دیا ہے، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شبہہ بھی ہو،
میرا سیدھا راستہ (صراطِ مستقیم) تو تم اسی کی پیروی کرو،

(انعام - ۱۹)

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم کیا ہے، یعنی شرک نہ کرنا، مان
باپ کیساتھ نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، معصوم اور
بے گناہ جانوں کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول میں ایمان داری، بلارورھا
سچ بولنا، اور عہد کا پورا کرنا، یہ وہ صفاتِ عالیہ ہیں جن کو صراطِ مستقیم کی مختصر سی ترکیب توصیفی میں ہم خدا
سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں،

یہی وہ صفاتِ حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے جنہاں اس کا فضل و انعام
ہوا، یہ خاص بندے، کون ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (نساء-۹)

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں، تو وہ اُن
لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا،
یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ، ان کی
رفاقت کیسی اچھی ہو،

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے،
جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) علی قدر مراتب چل چکے،
سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب اور (۲) تفريط (کم) کے سبب،
افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے،
تفريط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام
و اکرام چھین لیا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنھوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں
باتیں اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنھوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے
انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں غلط راستوں سے بچانا اور
اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جامع، جم و مرجع
کی نیکیوں پر مشتمل، اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد بھی ہے، اور بندے کی التجا
بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت فرمایا:-

جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نماز
میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھی میرے لئے
ہے، اور آدھی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العالمین (حمد ہوسارے جہانوں کے

پروردگار کی (کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری ستائش کی۔ پھر جب وہ
 الرحمن الرحیم (مہربان رحم والا) کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری تعریف
 کی۔" پھر وہ کتاب ہے مالک یوم الدین (نیک پد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے
 "میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی، اتنا میرا حق ہے، اور میرے اور میرے بندہ کے
 درمیان مشترک یہ ہے، کہ ایک نعبہ و ایک نستعین؛ (ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد
 چاہتے ہیں) اور اس کے بعد آخر تک رکعت کو صراطِ مستقیم دکھا، میرے بندہ کی دعا ہے اور
 میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا۔"

اس حدیثِ قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دلقریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح
 میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یوژوین
 فاضل اے جی ویننگ (A.G. WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی
 نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:

"(اسلام کے روسے) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہوتی چاہئے، ایک دفعہ مجھ نے
 ایک نقشِ نگار کپڑے کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ مٹی ہے، یہ واقعہ
 کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں دلی حضور و خضوع کی بھی
 ضرورت ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جہن مجھ نے کہا ہے، کہ مجھے تھاری
 دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو
 مجھ پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جانا بھی بعض اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے
 اعلیٰ خصوصیت وہ ہے، جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جنہیں بیان ہے کہ نماز

خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے:

کہ "سورہ الحمد میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔"

اس عاصی محمدی کا موازنہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور نماز میں پڑھنے کیلئے دوسرے انبیاء کی منصوص دعاؤں سے

میں جو دعا پڑھی تھی وہ تورات کی کتاب خروج میں موجود ہے، زبور تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ "داؤد کی نماز" انجیل میں حضرت عیسیٰ اپنی وداعی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اصلی جزو ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیر کیفیت، حسن تعبیر، جامعیت، پاکیزگی اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور تہہ چلے گا کہ اسکی کیا بے مثالی ہے جس کے سبب سے نمازوں میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی سے فرمایا تھا کہ "نماز میں جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی اُمّ القُرآن قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں نہ زبور میں، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے" اس حدیث کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا،

حضرت موسیٰ کی نماز تورات کی کتاب خروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ تورات لینے اور ربانی تکی کا ایک تاشا کی دعا دیکھنے کے لئے کوہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی، تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا تعلیم کی،

خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قہر من دھیم اور رب، بھض و فاع، ہزار ہشتون کیلئے

فضل رکھنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال میں معاف نہ کرے گا

یہ دعوت اور دعا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نعمت اور برکت ہے

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے اتیری

اور چوتھی پشت تک لیگا (۶-۳۴)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہوا پہلے فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں بابِ اجابت پر نقل چڑھا دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا | زبور باب ۸۶،

داؤد کی نماز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل تجھ پر ہے رہائی دے، اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے ہل کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب پر جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعائیں اور میری مناجات کی آواز پر کان دھرمیں اپنے بہت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری نیلگا، معبودوں کے درمیان اے خداوند تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں جنہیں تو نے خلق کیا، انہیں گئی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ تو بزرگ ہے اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتائیں، تیری سچائی میں چلوں گا، میرے دل کو کیطرت کر، تاکہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل

سے تیری ستایش کروں گا، اور بدنک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت
مجھ پر بہت ہے، اور میری روح کو اسفل پاتال سے نجات دی ہو
اے خدا، مغروروں نے مجھ چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان
کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اے خدا
خدا حسیسم کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری
طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو
نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور
شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔

اس وعامین بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، راہِ راست کی ہدایت کی طلب
اور شریروں اور گمراہوں سے بچائے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول، تکرار اور دعا مانگنے والے کی
شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دعا نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت
کی نماز میں پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے،
انجیل میں نماز کی دعا، | حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تسلیم
کرتے ہیں :-

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری
مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،
ہمارے قرض ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں
آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ
تیرا ہی ہے، آمین،

نام کی تقدیس "خدا کی حمد" ہے، "بادشاہت کے آنے" سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے، نیز استعارہ کی زبان میں "روز کی روٹی" سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا یا صراطِ مستقیم لیجائے، اور "قرض" سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور "برائی" سے بچنے کے معنی وہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی دعار کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ نہ ان کا راستہ ہو جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستہ سے بہک گئے ہیں۔

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چار دن دعائیں جو چار احوالِ غم پیغمبروں کی زبانِ نبوت سے ادا ہوئیں، کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو تکمیلِ دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدی تکمیلی شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر ہے، تاثیر سے بھرپور ہے، خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکامِ شریعت کی جامع ہو، اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نمایندگی کر سکتی ہے، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر بنیوں کی لغزش کا باعث ہوں اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت "قرض" لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمتِ عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے، جہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہو، خدا کی وہ تین صفتیں جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، (یعنی ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے لیکر موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جمالی صفتوں کی نیز نمایاں ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جلالی صفتوں کا مظہر ہے، اور پوری سورہ دعار کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرزِ بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ ہیں، اوصافِ الہی وہی ہیں جو ایک دعا کے مناسب

ہو سکتے ہیں، دعا میں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، لہذا اور روحانیت کا کمال، منہا
نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کثرت
اور کیفیت دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے، یعنی دونوں حصوں نے مناسبت کیساتھ جگہ گھیر لی
اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و
شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند جو صلگی، صداقت طلبی، کا ایسا جامع، مختصر، اور
پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے؟

ناز کے لئے تعین اوقات | ناز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور نکلی کلام نامہ اوقات ناز کی تعین ہے، ظاہر ہے کہ دنیا
کی ضرورت کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کیلئے

وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ناز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعین ضروری
تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا بل کو لے کر مبعوث ہوئے، اس کی بڑی خصوصیت یہ
کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں، اس نے ناز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ
اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکالوجیکل)
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرے
کبھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ، اور دائمی عمل کیلئے
اوقات کی تعین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے
اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کی لیے ۲۴ گھنٹوں
کی مہلت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہ تک
کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گزر جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں
کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے اور وہ

وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رفر اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں، اور قلیمون میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا موقع بن جاتی ہے، کرہ ہوا میں لگی ہوئی دو بین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہان تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا، یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اُسی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کا فرض اس وقت وہاں ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آسکتے تھے،

نماز کے اوقات دوسرے اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے،
 مذہبوں میں اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر

کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہیں، زرتشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمرہ خوان ہوتے ہیں، رومن کیتھولک عیسائی صبح کو طلوع آفتاب پہلے پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں تین وقت کی نمازیں ہیں جنکو تفلہ کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے،

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھرایا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا

کے حضور میں جس طرح سے پہلے کرتا تھا دعا اور شکر گزاری (حمد) کرتا رہا۔

... پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے؛ (۶-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤدؑ کی زبور میں ان تین وقتوں کی تعیین ان نطقوں میں ملتی ہے،

”پر میں خدا کو پکاروں گا، تب خدا مجھے بچالے گا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو میں فرماؤں

کہ ”لے گا، اور نالہ کروں گا، سو وہ میری آواز سن لے گا“ (۵۵-۱۶ و ۱۷)

اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازیں کہہ سکتے ہیں،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، تو قیام کی انہیں میں ہے،

”پھر اس نے (حضرت عیسیٰؑ) نے اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعا میں لگے رہنا اور سستی نہ کرنا ضرور

ہے، ایک تشیل کی؛ (۱۸-۱)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی شریعت میں بھی نماز کے کچھ اوقات وہی تھے

جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی، چنانچہ اعمال میں ہے:

”پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگنے لگا؛ (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر پہلے کوٹھے (اعمال ۱۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے ”نویں گھڑی کو“ لکھا ہے جسکو ہم عصر کہتے ہیں، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر

اعمال ۱۰-۳ میں بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰؑ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپ نے بتائی اور فرمایا، کہ دعا،

کا بہترین وقت آدھی رات ہے،

”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نے اس کے شاگردوں

مین سے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰ)

نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس نے اُن سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو۔۔۔۔

..... اس نے اُن سے کہا تم مین سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ

اُوہی رات کو اس کے پاس آ کے کہے اے دوست مجھے تین روٹی اور ہار دے، (لوقا-۱۱)

اس تمثیل میں حضرت عیسیٰ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں گرفتار کیا

گیا، وہ ایک جماعت کیساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۳۵ آیت میں ہے "اور بڑے

ترکے پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھکے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی۔ بلکہ عربی ترجمہ سے جو

براہ راست یونانی نسخے ہوا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اُن اِس وقت نماز پڑھا کرتے

تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے وَفِي الصُّبْحِ بَاكِرًا قَاهُ وَخَرَجَ إِلَى مَوْضِعٍ خَلَاءٍ وَكَانَ يَصَلِّي هُنَاكَ، یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں، تو وہی اسلامی

نماز کے اوقات ہو جائیں گے، جنہیں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۶۱ اور

۱۷) میں صبح کا مرقس (۱-۳۵) میں عصر کا اعمال (۳-۱۰ اور ۳-۳۰) میں ہے، اور شام رات کی نماز

کا لوقا (۲۲-۳۹) میں!

نماز کے لئے مناسب اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز صرف دعا و نماز

فطری اوقات

میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن

اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند مناسب اوقات مقرر

لے مطبوعہ لندن ۱۸۶۵ء مطبوعہ مطبعہ ادبیہ بیروت ۱۸۸۶ء مطبعہ اکسفورڈ سنہ ۱۸۹۹ء

کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سناٹا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دلچسپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آکر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نماز کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محسوب ہوں، نورطوبہ کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حتیٰ علی الصلوٰۃ کا نغمہ جانفزاسناٹا ہے اور ہر شئی کی زبان سے عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی تیار موزون ہے، کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اُس وقت کھلتا ہے، اس لئے مناسب ہے کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طفر نقش ہو، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کاروبار کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں، تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبودیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پہلے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اعلیٰ گھنٹے ہیں، اسی لئے صبح سے زوال تک کوئی فرق نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے پیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے، یہ وقت صرف خواب و راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تمام انسان کے کام کے ہیں، ان کام کے اوقات کے شروع میں نماز پچگانہ مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقات نمازین | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ایک نکتہ، تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے

شُرک کا سب سے بڑا منظر جسد کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جس کی روشنی قلوب انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ ملکیت نیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر نقاب شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موقع جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملت ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خداے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے، تاکہ یہ اوقات نمودارِ ظاہر کے حال سے شہادت دین کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خداے برحق کی عبادت ہو جس کے آسمانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دین محمدی ملت ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملت ابراہیمی میں تھے،

دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، جب سر (سمت الراس) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تقابل سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تارک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِذَا
عَسَقَ اللَّيْلُ وَقَرَأَ انْفَجَى (اشکل ۹)
نماز کھڑی کر آفتاب کے انحطاط کے وقت رات کی
تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) اور فجر کی نماز
(تفصیل آگے آتی ہے)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے کے وقت، اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں، اسلام میں نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کس وقت پڑھنی چاہئے، اور اس کے طریق و اوقات نماز کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں ایک جامع آیت ہے، جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
 أَوْ سُكُنَا فَاذْأَمْنُكُمْ فَأُذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
 عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
 نمازون پر ادب کی نماز پر پابندی کرو، اور اللہ
 کے لئے (نماز میں) ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر (دشمنوں
 کا) خوف ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (نماز پڑھو)
 پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد
 کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا جس سے تم پہلے

واقف نہ تھے،

(بقرہ - ۵ - ۳۱)

اس آیت پاک سے یہ بات تصریح ظاہر ہوتی ہے کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس طرح اور کن وقت
 میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے، جس طرح خود قرآن
 پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبوی کے ذریعہ احادیث میں تحریراً، اور مسلمانوں کے فسلاً بعد نسل متفقہ
 تواتر عمل میں عملاً موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کے عملی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نمازون کی پابندی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازون کو پابندی سے ادا کریں، ان کی نگہداشت
 دگرانی، رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی پابندی، نگہداشت اور مداومت

کے لئے ایک خاص لفظ ”مُحَافَظَتٌ“ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی دگرانی کے ہیں، اور جس کی
 وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور شرائط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (بقرہ - ۵ - ۳۱) نمازون کی دگرانی رکھو،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (معا - ۱) اور جو اپنی نماز کی دگرانی رکھتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (مؤید - ۱) اور جو لوگ اپنی نمازون کی دگرانی رکھتے ہیں،

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (انعام - ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی دگرانی رکھتے ہیں،

ایک آیت میں یہ بھی فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، (مکاج-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے، نماز کے اوقات مقرر ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّكُونًا، (نساء-۱۵) فرض ہے، بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں،

وہ اوقات کیا ہیں | او اسے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ ترین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یا والی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا جز اعظم تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عربیہ و لغت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تمہید کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

لے صحیح مسلم باب صلوٰۃ الضعی، ما رايت رسول الله صلعم يصلي بسجدة الضعی قطاً، وانی لا استجده انیز صحیح مسلم، باب جواز النفلۃ علی الدائۃ و باب و کنت ابسج فقام قبل ان اتضی بسجۃ،

لے اعتنی دائل کا شعر ہے، و سبج علی حین العشیات و الضعی ولا تحمد الشیطان واللہ فاحمدہ رشراء الحیاتہ جلد ۳ ص ۳۶۵) لے لسان العرب جلد ۱-۳ ص ۳۱۱ مصر

۱۔ قُمْ إِلَيْكَ إِلَّا قَلِيلًا تَصْفَهُ أَوْ تَقَضِّ
مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ سِرْدَعِيكَ وَتَرْتَلِ لِقَوْمًا

تَكْتُمِلًا (مزمحل-۱)

۱۔ رات کو کھڑا رہا کر، مگر کچھ کم، یا اُدھی رات

یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھائے اور قرآن

(اس میں) ٹھہر ٹھہر کر پڑھ

۲۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (المون)

۲۔ اور اپنے پروردگار کی حمد سہ پہر اور صبح کو کر

۳۔ وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (احزاب-۶)

۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو کیا کرو

۴۔ وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (فتح-۱)

۴۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو بیان کرو

۵۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا

۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں

وْخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

گڑگڑا کر اور ڈر کر، اور پست آواز میں

بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

صبح کو اور سہ پہر کو یاد کر، اور بھولنے

(اعراف-۲۴)

والوں میں سے نہ ہو،

۶۔ وَلَا تَقْرُؤْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

۶۔ اور (اے رسول) اُن کو مت پکار

بِالْعُدُوِّ وَالْعَشِيِّ (انعام-۶)

اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو پکارتے ہیں

۷۔ فِي بُيُوتٍ أِذْنَ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ

۷۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا حکم

وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا

خدا نے دیا ہے، اور ان میں خدا کا نام

بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ سَجَالًا (الایہ)

لیا جاتا ہے اور اُن میں وہ لوگ جن کو دنیا کا

(نور-۵)

کاروبار خدا سے غافل نہیں کرنا، صبح اور سہ پہر

خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں،

۸۔ وَأَصْبَحَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

۸۔ اور تو (اے رسول) اپنے کو اُن لوگوں

رَبَّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْعَشِيِّ (کہف-۴)

کیساتھ روکے رہ جو اپنے پروردگار کو صبح

اور سہ پہر کو پکارتے ہیں

۹۔ اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پاکی بیان کر

جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں اسکی

تسبیح کر اور تارون کے پیٹھ پھیرتے وقت،

۱۰۔ اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور

رات کے کچھ ٹکڑوں میں،

۱۱۔ نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات

کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا پڑھنا،

بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے، اور رات کو

کچھ دیر جاگ کر مزید نماز پڑھ، (متحد)

۱۲۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر، صبح کو،

سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر اور

بڑی رات تک اسکی تسبیح کر،

۱۳۔ کافروں کے کئے پر صبر کر، اور اپنے پروردگار

کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور

اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصوں

میں اس کی تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں

میں، تاکہ تو خوش رہے،

۱۴۔ تو خدا کی تسبیح پڑھو، جب شام کرو، اور جب

صبح کرو، اور اسکی حمد آسمانوں، اور زمین

۹۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ

مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

(طور - ۲)

۱۰۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا

مِنَ اللَّيْلِ، (هود - ۱۰)

۱۱۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى

غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَيَّأْ

بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، (اسرائیل - ۹)

۱۲۔ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا

طَوِيلًا، (ردھہ - ۳)

۱۳۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاثَى اللَّيْلِ فَسَبِّحْ

وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى،

(طہ - ۸)

۱۴۔ فَبِحَمْدِ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

تُصْبِحُونَ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

- وَالْأَكْحَفِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (رو-۲) مین، اور سہ پہر کو اور جب تم دوپہر کو،
- ۱۵- فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ۱۵- تو ان کافسوں کے کہے پر صبر کر، اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے، اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد، (ق-۳)
- ۱۶- مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، (نور-۸) ۱۶- فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر کی گری کے سب سے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض مکرر ہیں، اور بعض نہیں، مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام روئے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، غدوۃ، بکرہ، فجر، قبل طلوع الشمس، اور عین تھجوں کے معنی صبح کی نماز، امیل، عشی، اور قبل غروب شمس سے مراد عصر، ولوک، شمس (زوال) اور عین ظہر و ن (جب دوپہر کرو) سے مقصد ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور ٹسوں (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من آناریل (کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات کی ابتدائی تاریکی، اور صلوۃ العشاء سے مقصود عشا کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جنہیں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

نازوں کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کیساتھ
کی تدبیر کی گئی تھی، ہوا تھا، اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی، لوگ صرف رات
کو کہیں اور صبح چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ مزمل میں جو کلمہ کی نہایت ابتدائی سورتوں
میں ہے، یہ آیتیں آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلِئُ قَمَرًا لِّدَلِّ إِلَّا قَلِيلًا
تَضْفَعُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي
عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ
فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

اے کھلی اور بھرا کر سونے والے! تھوڑی دیر کے علاوہ
ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر، آدھی رات تک یا
سے کچھ کم یا اس سے (کچھ) زیادہ، اور اس میں قرآن
ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر غریب ایک بھاری بات
ڈالنے والے ہیں، یعنی رات شریعت کے مفصل احکام
اتارنے والے ہیں، بے شک رات کو اٹھ کر نماز
پڑھنے میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہو، اور قرآن
سمجھ کر پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہی ہے شہدہ تجھ کو

دن کے وقت آرام کی فرصت حاصل ہے،

(مزمّل - ۱)

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک راجب اسلام کی دعوت بر ملا نہیں دیا جاسکتی تھی، کیونکہ جہاں
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعراء - ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو ہشیار کرو) کے ذریعہ سے

دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَلَوْ كُنَّا عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ ۖ الَّذِي يَلِكُ
جِئْنَا تَقْوَمُ ۖ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ
اور غالب مہربان پر بھروسہ رکھو، جو تجھ کو اس وقت
دیکھتا ہے جب تو (نماز کے لئے) اٹھتا ہے، اور
نمازیوں میں تیرا پھرنا (دیکھتا ہے) بیشک وہی
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

(شعراء - ۱۱) سنا اور جانتا ہے،

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے بیچ میں راتوں
کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہو، اور کون سویا
ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پرخطر حالت میں آپکا راتوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے
کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب
نسبتہ اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم تکمیل کی طرف بڑھا، اور
رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (عشا) اور تارون کے جھلاتے وقت بھی آپ
ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَأَضْبِرْ لِّكُمُ سَرَاتِكُمْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ
سَبِّحْ بِحَمْدِ سَرَاتِكَ جِئْنَا تَقْوَمُ ۖ وَ مِنْ لَدُنْ
فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَارَأَ الْجُودِ،
اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کھینچ، بیشک تو
ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی
تعریف کی تسبیح کر، جب تو (رات کو تہجد کے وقت)
اٹھتا ہے، اور کچھ رات کے حصہ میں اس کی تسبیح

(طوس - ۲) کر، اور ستاروں کے پیٹھ پھرتے وقت،

یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے، اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی،

صحیح بخاری تفسیر طور واقعہ جبر بن مطعم،

اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلعم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازون کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جہور کے نزدیک کٹی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد اتری ہے، انھیں معنوں کی ایک اور آیت ہے، جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جن کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مَثُورًا
أَوْ كُفُورًا، وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَكُلِّ طَوِيلًا،

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر، اور ان
خائفوں میں سے کسی گنہگار یا اللہ کے ناشکر گدا
کا کہنا نہ مان، اور صبح کو اور تیسرے پہر کو اپنے
پروردگار کا نام لیا کر اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ

(دھر - ۲) کر، اور رات کو دیر تک اسکی تسبیح کیا کر،

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے، یعنی صبح، اخیر دن، اور ابتدائی شب، اگر ہنوز ”اصیل“ میں طلع و عصر اور من اللیل (رات) میں مغرب اور عشا کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازیں تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازون کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے، اب یہ ان تین وقتوں کی ”تسبیح و تحمید“ باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہیں حکم ہوتا ہے،

اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرِجْلًا
دن کے دونوں کناروں میں (یعنی فجر اور عصر)

لہٰذا ”اصیل“ دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، عام کتب لغت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو اصیل کہتے ہیں، سان العرب میں اصیل کے معنی عشتیٰ لکھے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، طلع طرفی النہار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، بالعشی و الاکمال، بالغدو و الاکمال، اس میں پہلا طرف فجر، بکرہ، اور غروب ہے، دوسرا طرف عصر، عشتیٰ اور اصیل ہے،

مِّنَ اللَّيْلِ، (ہود-۱۰) اور رات کے ایک ٹکڑے میں نماز پڑھا کر،

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے، جس میں ”تبییح“ کے بجائے باقاعدہ ”صلوٰۃ“ کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ ثَابِ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، (ہود-۱۰) پس تو سیدھا چلا چل، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ جنھوں نے تیرے ساتھ توبہ کی رو بہ بھی

سیدھے چلین، اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو، اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازیں باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک دن کے ایک کنارے میں، یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تارون کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں، پہلی سے صبح کی نماز دوسری سے عصر کی جبکو پہلے اہل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نمازوں میں اجال اور ابہام تھا، دوسری میں ظر و عصر، اور تیسری میں مغرب و عشاء کی نمازیں چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نمازیں سب سے پہلے علیحدہ ہوتی ہیں، سورہ ق میں جو کئی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْتُلُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ،
پس ان (مخالفوں) کے کہنے پر (اے رسول) صبر کر، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے (صبح) اور اس کے ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنے پروردگار

کی حمد و تسبیح کر، اور کچھ رات گئے پر (عشا) اس کی
تسبیح کر، اور آفتاب کے (سجدہ کرنے کے بعد
(غروب کے بعد یعنی مغرب کے وقت اس کی تسبیح)

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی ایدہ و تحفیر
کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دو رکہ کے مغرب اور عشا کی تسبیح کر دی گئی
ایک کی نسبت کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ (کچھ رات گئے)، اور دوسری کی نسبت کہا گیا وَادْبَارَ السُّجُودِ (آفتاب
کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے
محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب تک کی نماز جس کو پہلے اسیل، اور پھر طرفی النہار
(دن کے دونوں کناروں میں)، اور یہاں "قبل غروب" کی نماز کہا گیا ہی، ہنوز تفصیل طلب ہے،
جس کے اندر نظر و عصر و دونوں نمازین داخل ہیں، چنانچہ سورہ دوم میں جو تکمیل میں نازل ہوئی ہے، اس
کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکستِ کامل
کے بعد ہے جس کا زمانہ نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نوین سال تک ہے،

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
اللہ کی تسبیح کرو جب شام (دیرات) آکر دو، اور

لے آفتاب کا لفظ چونکہ پہلے آچکا ہے، اس لئے ادبار السجود سے ادبار السجود اٹھس مراد ہے، جیسا کہ قبل الغروب سے
قبل غروب اٹھس مقصود ہے، آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے،
کہ غروب کے بعد آفتاب خدا کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آچکا تھا، اس لئے کلام کی فصاحت
کا اقتضایہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کے لیے سجود کا لفظ استعارۃً لایا گیا، سجود اصل میں زمین
پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستوں کی ترویج
مقصود ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے سجود غش کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب کا سراپنے خالق کے آگے سجدہ میں
ہو، تم بھی اپنا سراپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیر وین حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی
نماز کے بعد کی دو رکعتیں ہیں،

تُصَلُّونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السُّنَنِ وَالْأَحَادِيثِ جب صبح کرو، اور اس کی حرمان اور زمین میں ہے

وَعَشِيًّا وَحِينَ تَطْرُقُ (روم-۲) اور آخر دن کو، اسکی تسبیح کرو، اور جب ظہر کرو،

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی بہم نازوں کی توضیح کی گئی ہے ایک کو غشی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا تصریح ذکر اٹھ، طہ، دہر، ہود، ق، روم اور نور میں، ظہر کا بالا جہاں، دہر، ق، اٹھ اور اسراء میں اور بالتصریح اسراء اور روم میں، عصر کا بقرہ، دہر، ہود، طہ، ق اور روم میں، مغرب کا بالا جہاں، ہود، اٹھ، اور روم میں اور بالتصریح ق میں، عشا کا بصورت صلاۃ لیل، منزل، طور اور دہر میں، اور بصورت عشا، بالا جہاں، طہ، ہود، اور روم میں اور بالتصریح ق اور ہود میں ہے، تمام نمازوں کا بالا جہاں تذکرہ بقرہ، اسراء اور طہ میں ہے بطور سے فجر اور عشا، دو وقتوں کی نماز، اسراء، ہود، اور طہ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر ساء سے صرف مغرب مراد لیں) اور طہ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

ایک نکتہ

جمع بین الصلوٰتین
اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں محل ہیں، یعنی دونوں کو ایک لفظ "قبل الغروب" یا "اصل" یا "ظہر" کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عشا دونوں کو حین تَصَلُّونَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں محل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشا کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں

ہمیشہ علیحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلوٰۃ کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

اوقات پنجگانہ اور محدثین اور مورخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی آیت اسراء ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ قی اور روم میں موجود ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی، جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے،

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
الْبَلَدِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا (اسراء - ۹۰)

آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی تک
نماز پڑھ کر، اور فجر کی قرأت قائم کر، بے شک
فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس میں

(حاشیہ ۱) موطا امام مالک مسلم ترمذی باب القصر فی الصلوٰۃ فی السفر و بعض متشرعین کو جمع بین الصلوٰتین کی حدیثیں دیکھ کر یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھیں اور انسا نیکو پید یا آت اسلام میں فاضل و نیک کو بھی یہی شبہ ہوا ہے، دیکھو اسکا مضمون صلوٰۃ) مگر حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں البتہ بضرورت نظر و عصر کو ایک ساتھ، اور مغرب و عشا کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کچھ عین اتنی ہی رہتی تھیں، صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہاء میں باہم اس کے متعلق اختلاف ہو کہ دو دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، احناف کے نزدیک حقیقی طور سے صرف ایک موقع پر جمع میں عرفات میں ورمی الحج کو نظر اور عصر دونوں نظر کے وقت ادا کیا جاتی ہیں کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کیلئے ہے، البتہ نمازوں میں حقیقت کے نزدیک حقیقی کیا نہیں، بلکہ بعض صورتوں دو دو نمازین ایک ساتھ ادا کیا جاسکتی ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے حقیقہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقتہً دو نمازین یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، شیعوں میں دو دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے

سب سے اہم اور تشریح کے قابل لفظ "دلوک" ہے، دلوک کے اصلی معنی "جھکنے" اور "مائل" ہونے کے ہیں لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "دلوک الشمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو کن معنوں میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے۔ زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں "لما گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو، تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الہی سے، دوسرا نقطہ تقابل سے، اور تیسرا دائرہ افق سے، پہلا نظر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید اور خداے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح "دلوک" کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت "غسل لیل" (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو جاباتِ ظلمت میں چھپ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی، تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت "قرآن الفجر" (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ غمقرب وہ ظاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست غمقرب مبتلا ہونے والے ہیں، برتری ظاہر کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ دکھانا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا۔

دلوک کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت اور بعض نے غروب کا وقت مراد لیا ہے، اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دو نون معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کئے ہیں یعنی مقابل نقطہ نگاہ سے ہٹ جانا، اور اس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، چنانچہ

لسان العرب میں ہے،

وَدَلَّتِ الشَّمْسُ تَدَلُّكَ دُلُوكًا غَرِيبًا
وَقِيلَ اصْفَرَّتْ وَمَالَتْ لِلْغُرُوبِ، وَ
فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ الْيَدِ" وَقَدْ دَلَّتْ
نَزَلَتْ عَنْ كِبَدِ السَّمَاءِ
قَالَ الْقُرَّاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دُلُوكِ
الشَّمْسِ أَنَّهُ نَزَوَالُهَا الظُّهْرَ قَالَ وَرَأَى
الْعَرَبُ يَذْهَبُونَ بِالْذُلُوكِ إِلَى
غِيَابِ الشَّمْسِ، قَالَ الشَّاعِرُ

هَذَا مَقَامُ قَدْحِي رِيَّاحٍ ذَبَبَ حَتَّى دَلَّتْ رِيَّاحُ
يَعْنِي الشَّمْسُ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ وَقَدْ رَوَيْنَا
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ
غُرُوبُهَا وَرَوَى ابْنُ هَانِئٍ عَنْ الْأَخْفَشِ
أَنَّهُ قَالَ، دُلُوكُ الشَّمْسِ مِنْ زَوَالِهَا إِلَى
"يَهْدِيهِ جِهَانُ لُائِي مِّنْ رَّيَّاحٍ كَيْ دُلُوكِ
قَدْ جَمَعْتُهُ، اسْنَدُهُ شَرْحُوهَا مِنْ رَّيَّاحٍ كَيْ
حَفَظْتُ كَيْ، يَهْدِيهِ جِهَانُ لُائِي مِّنْ رَّيَّاحٍ كَيْ
أَبُو مَنْصُورٍ نَعْنَى كَيْ، اسْنَدُهُ شَرْحُوهَا مِنْ رَّيَّاحٍ كَيْ
كَيْ هِيَ، كَيْ دُلُوكِ الشَّمْسِ أَقْتَابُكَ غُرُوبُ هِيَ" أَوْ

غروبها، وقال الزجاج دلوک الشمس
 زوالها فی وقت الظہر، وذلك میلها
 للغروب وهو دلوکها ایضاً، يقال دلکت
 براج وبراج ای قد مالت للزوال
 حتی کاد الناظر یحتاج اذا تبصرها ان
 یکسر الشعاع عن بصره براحتہ
 فان قیل ما معنی الدلوک فی کلامہ
 العرب قیل الدلوک الزوال ولذا لک
 قیل للشمس اذا زالت نصف النہر
 دالکة وقیل لها اذا اقلت دالکة
 لانتها فی الحالتین زائلة
 ... قال الفراء فی قوله براج جمع
 راحة وهي الکف یقول یضع کفه علی
 عینیہ ینظر هل غربت الشمس بعد
 " دالکة " کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، فرما نے کہا کہ اس قول شعر
 یا محاورہ میں جو براج کا لفظ ہے یہ راحہ کی جمع ہے
 جس کے معنی ہتھیلی کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر دیکھتا ہو

ابن ہانی نے آفتاب سے نقل کیا کہ " دلوک شمس زوال
 سے غروب تک ہے " اور زجاج نے کہا کہ دلوک
 شمس ظہر کے وقت آفتاب کا زوال ہے " اور
 اس کے معنی غروب کے لئے جھکنا بھی ہیں اور
 یہ بھی اس کا دلوک ہے " محاورہ میں کہا جاتا ہے
 کہ دلکت براج وبراج یعنی آفتاب زوال کیلئے
 جھک گیا، یہاں تک کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھنا
 چاہے تو اس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے
 اس کو آنکھ پر ہتھیلی رکھنے کی ضرورت ہو، ...
 ... تو اگر کہا جائے کہ عرب کے محاورہ میں
 دلوک کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب دیا جائیگا کہ دلوک
 کے معنی زوال کے ہیں، اور اسی لئے آفتاب
 کو " دالکة " کہتے ہیں، جب وہ دوپہر کو جھک جائے
 اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی اسکو
 " دالکة " کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، فرما نے کہا کہ اس قول شعر
 یا محاورہ میں جو براج کا لفظ ہے یہ راحہ کی جمع ہے
 جس کے معنی ہتھیلی کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر دیکھتا ہو

ابن ہانی نے آفتاب سے نقل کیا کہ " دلوک شمس زوال
 سے غروب تک ہے " اور زجاج نے کہا کہ دلوک
 شمس ظہر کے وقت آفتاب کا زوال ہے " اور
 اس کے معنی غروب کے لئے جھکنا بھی ہیں اور
 یہ بھی اس کا دلوک ہے " محاورہ میں کہا جاتا ہے
 کہ دلکت براج وبراج یعنی آفتاب زوال کیلئے
 جھک گیا، یہاں تک کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھنا
 چاہے تو اس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے
 اس کو آنکھ پر ہتھیلی رکھنے کی ضرورت ہو، ...
 ... تو اگر کہا جائے کہ عرب کے محاورہ میں
 دلوک کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب دیا جائیگا کہ دلوک
 کے معنی زوال کے ہیں، اور اسی لئے آفتاب
 کو " دالکة " کہتے ہیں، جب وہ دوپہر کو جھک جائے
 اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی اسکو
 " دالکة " کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، فرما نے کہا کہ اس قول شعر
 یا محاورہ میں جو براج کا لفظ ہے یہ راحہ کی جمع ہے
 جس کے معنی ہتھیلی کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر دیکھتا ہو

شعرائے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر تھیلی رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجاج کہتا ہے،

والشمس قد كادت تسكون دنقا ادفحها بالراح كي تنزحلفا

اور آفتاب قریب تھا کہ یار ہو کر ڈبلا ہو جائے، میں اسکو تھیلی سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس میں دو لوگ سے زوال اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے، اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دو لوگ کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر بولا جاتا ہے، اسکا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے، جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعیان کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر تھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت، لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین سلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہیں بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گزرا تھا یہ کہہ دیا ہے کہ دو لوگ زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کمال میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

اقم الصلوة لعلّ تلک الشمس، آفتاب کے دو لوگ کے وقت نماز کھڑی کر،

لہ یہ شعر تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت ہیں، اور لسان العرب میں وقت اور زحمت کے تحت میں مذکور ہے،

سے مراد تین نمازیں ہیں، کیونکہ تین دوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا دوک (چھکاؤ) سمت الہام سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق لیل (رات کی تاریکی) اور قرآن الفجر (فجر کی قرأت) سے ظاہر ہے کہ عشا اور فجر کی نمازیں مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورہ اسرار میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں قاتل صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک اور راز | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلانِ اولِ آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جہاں بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازوں کا، ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشا، یہ چار نمازیں تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشا سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے، اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً قدرِ فصل ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشا تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ٹھہر کر صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشا تک مسلسل نمازیں ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا ہے، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

لے تفسیر دین میں بھی صحابہ کی روایتوں سے انھیں نمازوں کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود دو کوک سے غروبِ آفتاب اور حضرت ابن عباس زوالِ آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح غسق لیل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشا سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دوک شمس سے ظہر اور عصر اور غسق لیل سے مغرب اور عشا اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے،

لے سیرت ابن ہشام باب ابتداءِ فرضیت صلوٰۃ،

اوقات پنجگانہ کی | سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات پنجگانہ کی ایک اور آیت تفصیل ہے، وہ یہ ہے،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
وَاطْرَافَ النَّهَارِ، (طہ-۸)

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے، اور دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب ہے،

اطراف النہار کی تحقیق | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ "اطراف" کا لفظ جمع ہے، جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے، اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور شام یا تین ہیں اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لیجائے تو صبح کا ذکر مکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کیجائے تو گواہ آ جاتی ہے، مگر پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے مگر کلام عرب میں تثنیہ یعنی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربین "دو مشرق"

اور "دو مغرب" ہے، دوسری جگہ انھیں کو "مشرق" اور "مغرب" کہا گیا ہے، سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کے دو قلوب ہونگے، قلوب دِیْنِیَّہ جمع نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے، اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں، اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک صبح سے دوپہر تک، اور دوسرا دوپہر سے شام تک، اطراف سے انہیں دونوں حصوں کے آخری کنارے بیان مراد ہیں صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری

کنارہ عصر یا مغرب ہو، لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروبِ بھاکے اندر مستقل موجود ہے، اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہو،

ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مثلاً

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (اسراء-۹) زوالِ آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق-۳) اور غروبِ آفتاب پہلے خدا کی تسبیح کرو،

وَإِذَا كُنْتَ اسْتَسْرَجَ لَكَ بَكَوَّةٌ وَأَصِيلًا (دہر-۲) اور اپنے پروردگار کا نام صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی، اور اسی کو وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ (بقراءہ-۳۱) (بیچ کی نماز) سورہ بقرہ میں اسلئے

کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ (ہود-۱۰) اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی) کناروں

میں نماز کھڑی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

۴۔ سورہ نور میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ نہ کرہ یا مکان میں نہ جایا کرو،

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور-۱۳) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نماز صبح کا عملی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشاء کی نماز کے بعد،

اس کے روستے مسلمانوں کو عشاء کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے کسی کے

مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشاء کا عملی ثبوت ہے، اور یہی پانچوں اوقات نماز ہیں

لے الاصل الوقت
بعد الصلوة الفجر
صبح جوہری و
سان العشاء

نازچگانہ احادیث
وسنت میں

تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اسکی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے

بہم اور محمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی، اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کر دیا، اگر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و

آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک و شبہ و غی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں

میں پڑھنی چاہئے، کس وقت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ان میں سے ہر چیز کی آپ نے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو تلقین کی، اور علمائے نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن نہیں کم از کم

مدینہ میں متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعت مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں مختلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی طرح بدستور

اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجد نبوی اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی آوازیں بلند ہوتی اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین

اور تمام پیروان محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح دن میں پانچ بار علی الاشهاد سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر علی الاعلان، متواتر اور دائمی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، یہ

اہتمام، یہ علانیہ استمرار اور یہ تاکید بلیغ اس لئے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل سے مشتبہ اور عدمِ صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شریعت آخرین کا طریق

عبادت اس سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اسکی تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروان محمدی میں آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری

اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علامہ غوثا و قائم میں، نماز وہ فریضہ الہی ہے جس کی فرضیت
خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعت سعید میں دیا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے تقرب خاص سے متاثر ہوئے
حکم ہوا کہ شب و روز میں پانچ نمازین تم پر اور تمہاری امت پر لکھی گئیں، جو پچاس نمازون کے حکم میں ہیں قرآن
پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد ہے کہ مَن جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا (انعام - ۸) یعنی
جو ایک نیکی کرے گا، اس کو دس گونہ ثواب ملے گا، اس لئے پانچ نمازین یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں،
نماز کی فرضیت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خمسہ کی تعلیم کی اور
ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر علامہ حنبلہ کی تلقین کی، اور وہی آپ نے اپنے پیروں کو بتایا اور
اس پر ان سے عمل کرایا،

چنانچہ آپ نے نبیوں اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے، تو
ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں اگر عرض کی یا رسول اللہ
آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازین فرض ہیں، کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی
کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں،
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حیرل اترے اور انھوں نے میری امامت کی، تو میں نے
اُن کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سوکتے جاتے تھے اور انگلی سے ایک
دو، تین چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی
صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل سکتا
ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، نہیں رہیگا، فرمایا تو یہی مثال پانچون وقت کی نمازون کی ہے کہ ان سے

۱۔ بخاری و مسلم و ابوداؤد وغیرہ، کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاسراء ۱۷ ص ۱۷ بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ الخ
۲۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام ۱۷ ص ۱۷ صحیح مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین ۲۵ و ۲۶ مصر،
۳۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا باب اوقات الصلوٰۃ الخ

اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی تعیین میں فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب زرد پڑ جائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر جب عشاء پڑھو تو آدھی رات تک اس کا وقت ہے،

ابو بکرؓ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی نماز میں ساٹھ سے نو تین تک قرات کرتے تھے، اور ظہر زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یا وہ نہیں رہا، اور عشاء کو تہائی رات تک ادا کرنے میں آپ تامل نہیں فرماتے تھے، حضرت جابرؓ دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشاء میں کبھی دیر کرتے اور کبھی غلٹ، اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کیسے سورہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتی تھی، مغرب میں سورہ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طور پڑھی، عثمان بن اذہلہ انشت اور داتین والزیون قرات کی ہے، اور صبح میں سورہ طور پڑھی ہے،

اس قسم کی اویسیوں روایتیں ہیں، اور روایتوں پر کیا موقوف ہے، اس وقت سے آج تک تمام امتیں محمد رسول اللہ ﷺ کا علی تو اتر دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے،

تہجد نفل ہو گئی لیکن کیوں؟ ان نماز چنگانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی، عام امت کیلئے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ خمس کفارۃ ۲۔ صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ خمس، ۳۔ صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال ۴۔ صحیح بخاری باب وقت العشاء اذ جمع الناس او تاخروا، ۵۔ ایضاً باب القراءۃ فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بروایات متعددہ، ۶۔ چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ صلوٰۃ) دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات میں غلط فہمی پھیلائی چاہی ہو، اسلئے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

نفل ہوگئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى الْغَسَقِ نماز کو آنتاب کے جھکاؤ کے بعد کھڑی کر، (ظہر عصر
الْبَلَدِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مغرب) رات کی تاریکی تک، اور صبح کی قرأت
مَشْهُودًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتُحَدِّثْ بِهِ قائم کر اب شب صبح کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،
نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ اور رات کے حصہ میں تو اٹھ کر (اوقات مقررہ میں)
مَقَامًا مُّجِيدًا، (اسراع - ۹) زیادہ نماز پڑھ شاید کہ تجکو تیرا رب قابل تعریف مقام پہنچائے

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچون وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ پیون والا پھول بھی تک غنچہ کی طرح ورق بر ورق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نمازین الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہوگئی، اور حکم آیا کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامت صلوٰۃ کے اوقات پہنچ گئے کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی تجدید کی فرضیت ساقط ہوگئی، یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز تجدید نفل نہ تھی اور اب نفل ہوگئی،

قبل | انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہو، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کر لگا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت دیدی جاتی کہ جس کا جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا، اور نمازیوں کی وحدت صورتی قائم نہ رہتی

لے صحیح مسلم جلد اول باب وجوب قراۃ الفاتحہ، حدیث اربع فصل فانک لم تصل، نیز دیکھو فتح الباری جلد اول ص ۳۹۳،

بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی پورب، کوئی پچم، کوئی اور اور کوئی دکن رخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدت نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہے، صابی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف منہ کرتے تھے، کستارون میں وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے، آفتاب پرست سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں اور بت کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی تو میں مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں، یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک فرقہ ایسینی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنایا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بنی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحق اور حضرت یعقوب کا یہ سوتلا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پتھروں سے گھیر کر خدا کا گھر "بیت ایل" بنا لیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں،

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (دیو-۹) اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور نماز پڑھو کرو،

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ صحف میں متعدد موقعوں پر آیا ہے، حضرت داؤد کے زبور میں ہے:-

"لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھ سے

ڈر کر تیری مقدس بیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا" (۷-۷)

سلاطینِ اول میں ہے:-

۱۷۱۱ المذنبین لابن تیمیہ، ۲۷۱۱ تفصیلات انسانی کلوسیڈ یا آن اسلام لفظ "قبلہ" میں ہیں،

۲۷۱۱ سفر تکوین باب ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳

” جب تیرا گروہ ٹرائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انہیں

بھیج دے اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا اور

اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لئے بنایا۔ (۴۴-۴۵)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے :-

” اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادون کو دی، اور اس شہر کی طرف

جسے تو نے چُن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا کہ میں

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے اہل عرب کا

قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا فَاسْتَبِقُوا

اور ہر ایک امت کا ایک قبلہ ہے، جدھر وہ منہ

الْخُبْرَاتِ، (بقراءۃ ۱۰-۱۱)

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست،

یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پرست اقبا

کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو، اور صابئی دستارہ پرست، قطب شمالی کو، عناصر پرست یا بت پرست

اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، موحّدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور مسجد حرام (خانہ

کعبہ)، پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحقؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا قبلہ تھی، دوسری

مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنہوں نے اس کو قبلہ بنالیا تھا، انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جب تک مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس

دونوں سامنے پڑ جاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس

مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا، لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیمؑ) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَا تَوَلَّوْا
اور خدا ہی کے لئے ہے، پورب اور پچم، توجہ صر
فَلَمْ يَجْعَلْ لِّلّٰهِ اِلٰهًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
رخ کر د اور ہر ہی خدا کا منہ ہے، بیشک اشد بڑی
گنجائش اور وسعت والا، اور بڑے علم والا ہے،
(بقرہ ۸-۱۲)

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا ثابہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ
بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو
عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَلَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا
ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا، جس پر وہ
قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
تھے، کہہ دے کہ پورب اور پچم دونوں خدا کے ہیں
مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، (بقرہ ۱۴)
وہ جسکو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے،

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا، کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر، مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،
لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
نیک ہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

طرف پھیرنا البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا، قیامت، فرشتوں،
 کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی دولت
 کو اس کی محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)
 رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں،
 سائلوں اور غلاموں کو لازم کرانے میں اس کے
 اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ دے اور (نیکی یہ ہے)
 جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سختی اور تکلیف
 اور جنگ میں صبر کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے
 اور سچے ہوں گے اور یہی پرہیزگار ہیں،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے قبلہ یعنی وہ سمت
 یا جگہ جس کا رخ کیا جائے عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن چونکہ نمازوں میں امت کے
 نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی اس لئے سلسلہ میں خانہ کعبہ کے
 قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ

پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی طرف پھیر
 اور تم لوگ جہاں بھی ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں
 طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال سب بہ یک وقت
 مسلمانان عالم کا قبلہ بن، جس سے ایک لطیف رمز یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی
 سب جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب

یا قطب شمالی وغیرہ کی سجودیت اور معبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد، بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (مکہ) قرار دی گئی، جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔
۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے ہر ملک میں منہ پھیر سکے، ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ، کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گذرا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، مثلاً بت مجسمہ، آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر و کو اکب ظاہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ٹلنے والا قطب تھا اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیباچہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل ناممکن تھا، کہ ستارہ پرستی کے ابطال کیسے ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھے،

۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوتی، کسی اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کسی نہ کسی مرتجح سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب جو بھی سمت اختیار کی جاتی اسکے لئے ضرور تھا کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی، سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے متنازعات کے طلوع و غروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے، جس کی سیدہ سے وہ سمت متعین کی گئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے متعلق وجوہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دین شرک بنانا لازمی تھا،

۳۔ اسی لئے ملتِ ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی نسل نے دو مرکزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

(۴) اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا، جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، (الاعرن۔ ۱۰)

بے شک سب سے پہلا مبارک گھر جو انسانوں کے لئے
خدا کا بنا، وہ ہے جو مکہ میں ہے،

فَرَادَيْكَفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوَاعِدَ مِنْ
الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيلُ، (بقرہ۔ ۱۲۵)

اور جبکہ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ بیت اللہ کے کعبے اٹھا
رہے تھے،

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہدِ اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ قرآن پاک
میں ہے،

وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُوا
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،

اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ
کا قبلہ ہونا حق ہے، (اور وہ) اُن کے پروردگار
(بقرہ۔ ۱۴۵)

کی طرف سے (ہے)

پولوس (پال) ایک خط میں جو گلیتوں کے نام ہے لکھتا ہے،

”کہ یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیمؑ) کے دو بیٹے تھے، ایک لونڈی (ہاجرہ) سے
دوسرا آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا (اسماعیل) جنم کے طور پر پیدا ہوا،

اور جو آزاد سے تھا (اسحق) سو وعدہ کے طور پر، یہ باتیں مثیلی بھی مانی جاتی ہیں اس لئے کہ یہ عورتیں دو عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں) اور سینا مصر کے راستہ میں ہے، پر سے جو ہوا وہ نرے غلام بنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں جو پراپر کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتوں کے نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یاعرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نیا ہے اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں، یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیم سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر ہوا تھا، جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے آ رہی تھیں، اور راستہ میں سینا پڑتا تھا، اُس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا، اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متواتر ہو گئے، یہ گھر بصرہ کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے نئے مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا بیان ذکر نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت، تمرد، سرکشی اور فساد کے سبب اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا جو "سینا" پر ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا،

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال

بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست، اور نبی اسماعیل کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں سلسلہ معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (بنی اسرائیل - ۱)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت
مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (مقدس)
تک لے گیا، جس کی چاروں طرف بے برکت ہی

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس میں قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جس کا تعلق عہد اسماعیلی سے تھا (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذْ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمَ سَرُوبًا بِكَلِمَاتٍ
فَأَتَتْهُمْ قَوْمًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالُوا وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالُوا لَا
يَبْنِي عَمْدِي الظَّالِمِينَ، وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ،

اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیمؑ کو آزمایا
تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا، خدا نے کہا میں
تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، (ابراہیم
نے) کہا اور میری نسل میں سے (خدا نے) فرمایا
میرا عہد ظالموں کو شامل نہ ہوگا، اور جب ہم نے
گھر (کعبہ) کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن
بنایا، اور تم ابراہیمؑ کے گھر سے ہونے کی جگہ کو نماز
پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ
سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے
اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عالم کارو عانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر خطیرۃ اللہ کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ ۴-۱۸) کر

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ عبودیت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا،

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (بقرہ ۱۴۴) پس جہر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے،

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و مسجود نہیں، نہ مشرکون، بت پرستون، اور ستارہ پرستون کی طرح ناز و دعائیں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، نہ اس کی دہائی دی جاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر بالفرض ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور صرف فضا باقی رہ جائے تب بھی کعبہ قبلہ رہے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جہر قبلہ کا گمان ہو، ادھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جہر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، گھسان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے، یہ باتیں

ان تمام مشرکانہ غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں، اور یہی اس باب میں دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملت ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت، دنیا کے قدیم موجدوں کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہو جانور رکھائے، وہ مسلمان ہوگا اگر خیال کے پیر پر واز سے اڑ کر اور فضا سے آسمانی کی نیلگوں سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئیگا کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے صفت بستہ اور سر بسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر اور عشا کے وقت چار چار، اور مغرب میں تین ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بہ دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکڑ میں تمام ہو جاتی، اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بدلی کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے قرآن نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں،

کہہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سرو سامانی تھی، اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس کے لحاظ سے اُس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا، اسی لئے کہ معظمہ میں ہر نماز صرف

دو رکعتوں کی تھی، جب مدینہ منورہ اگر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دیتے تھے لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں، کیونکہ اسکی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بحالتِ خوف ایک۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا نمک نہیں، اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گرہ کشائی اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے: ”مغرب میں تین اسلئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرات لمبی کر دی گئی ہو۔“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گزر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفارِ آفتاب پرستوں کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروبِ آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے حضور و خورشع اور نثار کا مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا برین توحید کا رمز آشکارا کرنے والا، سب سے قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ و صبح مسلم صلوۃ المسافر و مسند ابن خلیل جلد ۶ صفحہ ۲۴۱ وابن خزیمہ وابن حبان، والبیہقی رفتح اباری جلد اول صفحہ ۳۹۳) ۲۔ صحیح مسلم صلوۃ المسافر، ۳۔ مسند احمد بن حنبل ۶ - ۲۴۱، ۴۔ صحیح مسلم النبی عن الصلوۃ فی الاوقات الثلث، ۵۔ عشاء کی ہمد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جورات کی وتر ہے،

ہوتی ہیں، نیز نماز کے شروع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا، جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جائے
اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کمال زوال انحطاط جکو غروب ہونے ہی
وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے مرکز کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اُس حدیث کے
الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَكُوا ۝ اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کرو، کیونکہ خدا بھی

محبت الوتر، (ابوداؤد) وتر (طاق) پڑھا اور وہ وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے،

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے، یہ
بڑا سنا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر
اور مجسم نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں
اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل: ۹۰) صبح کی نماز کی قرأت کا وقت حضوری کا ہوتا ہے،

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصلی کیفیت
کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتیں تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے، اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی
جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازون کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت
فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر تلوایتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے
رکوع و سجد بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس
تواتر پر بلا استثناء عمل بھی ہیں، تاہم اس کا عملی اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں

لے صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب القراءة، لے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب اعداد الارکان الصلوٰۃ و تخفیفها فی تمام

یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو جھتے ہو جائیں۔ پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں، جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آدابِ باطنی | قرآنِ پاک اور احادیثِ نبویہ میں نماز کے لئے متعدد نغوظ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح، اور ذکرِ الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات، و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شامل نہ ہو، اور روح میں ہتھرتا پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گل بے رنگ اور شراب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامتِ صلوٰۃ، نماز پڑھنے کے لئے قرآنِ پاک میں جا بجا "اقامتِ صلوٰۃ" (نماز کو قائم کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان و سنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہان نماز کے بعض آداب و ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے، فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو" اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی حضور و خشوع ملحوظ رہنا چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے،

قنوت، نماز کے آدابِ باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقرہ-۳۱) اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (دیکھو لسان العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں: چپ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، ڈیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرأت، تسبیح و استغفار، سلام و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں بھی کمی ہو جائیگی۔

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" (وہ مومنین کامیاب ہیں) جو اپنی نماز میں

(مومنوں-۱) خشوع و خضوع کرتے ہیں،

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر اداسے مسکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکنتی، بیچارگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہوگئی،

تبشّل، تبشّل کے اصلی معنی کٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ مزمل

مین ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ مِلُّ قُرَى اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا
لِّصَفَةِ أَوْ النِّقْصِ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زَيْدٍ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا
سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ
نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا
وَإِذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ
تَبَتُّلًا (مزمّل - ۱)

لے کئی اور نھنے والے، تھوڑی دیر کے سوا تمام
رات اٹھ کر نماز پڑھ، اودھی رات یا اس سے کچھ کم
بیش اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر
ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں، بیشک
رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہو
اور مؤثر ہوتا ہے، تیرے لئے دن کو بڑی
فرمت ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور چہرہ
سے کٹ کر اس کی طرف ہو جا،

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا ذہن سے
تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عبسہ سلمی سے روایت ہے کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی ثنا
کی اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جبکا وہ سزاوار ہے، اور اپنے دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا،
(دو فرغ قلبہ اللہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو،
یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے۔

تَضَرُّع، تَضَرُّع کے معنی ندامت اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے ہیں، (سنان
العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی ندامت اور عاجز و کالح کے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت ظاہر ہوئی چاہئے
ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

صحیح مسلم اول باب الاوقات التي تهي عن الصلوة فيها،

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط

تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری کیساتھ اور دہمی

(اعراف-۷)

آواز سے پکارو،

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریادہ اور نمائش ہوگی، اور بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئے گا، فرمایا،

وَأَقِيمُوا وَجْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو ٹھیک رکھو اللہ خدا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط (اعراف-۳۰) کو اخلاص کے ساتھ پکارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،
فکر "نماز" خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی، اسیلئے فرمایا
اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ-۱) میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

ظاہر ہے کہ "یاد" صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی میت اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،

فَمَنْ قَامَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فَمَا لَهُ بِحُجَّتِهِ ط (نساء-۱۰۳) جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پردائی کی وجہ سے مغفون کی طرف دل متوجہ نہ ہوا، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت لگائی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں، فرمایا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ

نسا کے قریب نہ جاؤ، جب تم نشہ میں ہو،

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، (نساء-۴۳) یہاں تک کہ (تناہوش آجائے کہ) جو تم کو اس کو سمجھو

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے، کہ اس میں بھی انسان فہم

اور تدبیر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگو۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا "نمازی کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہئے، تاکہ وہ جو کہتا ہے وہ سمجھے، حاکم کی مستدرک میں ہے کہ آپ نے فرمایا "جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کہتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہو یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔"

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ الَّذِينَ هُمْ
يُرَءَوْنَ، (ماعونہ-۱)

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں پھٹکار ہوئے نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کا لحاظ، اور اداسے ارکان میں اعتدال وغیرہ، اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تضرع و زاری، اور فہم و تدبیر وغیرہ ضروری ہیں، ان سے نماز میں تغافل برتا جائے،

۱۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب امر بنفس فی صلاۃ جلد ۱ صفحہ ۲۹۳ بخاری و ابوداؤد و مسند احمد عن انسؓ مستدرک زرغیب و ترمذی حافظ منذری جلد اول صفحہ ۱۸۳ اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

فارغ ہو کر آخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ اے فلان تو خدا سے نہیں ڈرتا، کس طرح نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، پس سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کر لیں؟ صحیح مسلم میں ہے کہ اپنے فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے ہی فائدہ کیلئے نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں تھوکتا اور خصوصاً سامنے تھوکتا اور کبے خلاف ہے، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا "نماز میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے، مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے فرمایا نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے؛

نماز میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون، اور وقار طاری ہو، اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً بھوک ہو اور کھانا رکھا ہو، اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو، اسی طرح اگر استنجاء یا قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب نماز پڑھی جائے،

۱۔ مستدرک حاکم فی الصلوٰۃ جلد اول ص ۲۳۲ علی شرط مسلم، ۲۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الامرتین الصلوٰۃ، ۳۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب النہی عن البصاق فیہا، وحاکم فی المستدرک والبوداؤد ۴۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الصلوٰۃ والمساجد، ۵۔ ایضاً باب النہی عن البصاق فیہا، ۶۔ صحیح مسلم باب استحباب اتیان الصلوٰۃ بوقار، ۷۔ صحیح بخاری و مسلم والبوداؤد و ترمذی باب کراہۃ الصلوٰۃ بخصرة الطعام، ۸۔ صحیح مسلم والبوداؤد و موطا سے امام مالک و ترمذی وحاکم فی الصلوٰۃ،

آغا اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ آکر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا،

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہو،

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل محو ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا اس کے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابو جہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور انجانی سادہ چادر لے آؤ، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دیوار پر ایک نقش پر وہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیوں نہ رہی، آپ نے اس کو اتروا دیا،

نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مدنظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جنہیں نسبت سکون میں ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے، تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی دگوریا، جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْجُودَةً مَّحْضُورَةً، کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گدڑ چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں

دیکھو، صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوة ص ۱۷۰، صحیح بخاری و مسلم کتاب اللباس

صحیح مسلم باب التی عن الاوقات الثلث،

دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی تھی، اور ختم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کچل چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت و کبریائی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتیں، تودعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو دو رکعت کر سکتے ہیں، اور ہر دوسری رکعت میں تشہد ہے، اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہتی ہے۔

ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے ضل انداز نہ ہو۔

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟

اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لیکر اترتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصلی کیفیتیں کیا کیا ہیں؟ اور اگر نماز یہ نماز ہو تو وہ

۱۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، ۲۔ ترمذی و ابوداؤد باب البکاء فی الصلوٰۃ، ۳۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۹۳،
۴۔ ابوداؤد باب صلوٰۃ النہار، و ترمذی باب ماجاء فی التشیخ فی الصلوٰۃ، ۵۔ مطبوعہ دہلی، ۶۔ ابوداؤد صلوٰۃ اللیل،
۷۔ مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۴۱۲ عن ابی ایوب،

انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ
بِجَهْدٍ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاحٍ مُّحِيطُونَ،
اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ
قرآن کو مانتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت
کرتے ہیں، (الغافر - ۱۱)

نماز کی اس نگہداشت، اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں، یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی تمدنی اور نماز تو حقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر معاشرتی فائدے اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی اصلاحات

کا بھی کارگر آہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اور رہنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، مذہب و تمدن ہو جاتا ہے، تمدن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا، اب اکسیر بن جاتا ہے،

۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر پوشی کا خیال ہے، انسان کا شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عرب کے بدو اس تہذیب ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج

کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر تنگی ہو کر طواف کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اُس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف، ۳) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپنا نماز میں ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہان جہان اسلام گیا، وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنادیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف تمدن قومیں، زیب زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھیجائی پر اتر آتی ہیں، مرد گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز کی بھی اصلاح کرتی ہے، اور ان تمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کدیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اقرأ کے بعد دوسری ہی دجی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں یہ حکم تھا،

وَرَبَّائِكَ فَطَهَّرْ، (مدثر - ۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان

کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستون اور اودگیون سے پاک ہون، اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نفاقت کی مطلق تمیز نہ تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبوی میں آکر سبکے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہؓ اس کو مارنے کو دوڑے، اپنے ان کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستون کیلئے یہ موزون نہیں ہے۔ اور صحابہؓ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹون سے پرہیز نہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجاء، بیت الخلاء اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی متمدن قومیں بھی نا آشنا ہیں،

نجاستون سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا ہتھم کرتے تھے، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ
اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں
کہ وہ پاک و صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک
وصاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے،
(توبہ - ۱۳)

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟

سفائی

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں، ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا

کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے تھنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو پختہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا، اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انتون کو بہت کم صاف کرتے ہیں، جس سے گندہ دہنی اور بدنمائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ "اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا"

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، اُن کے کپڑے عموماً اُون کے ہو کر تے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، جس سے پسینہ میں شرب اور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اسس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہانا سب پر واجب کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی کل

جمعہ کے دن نہانا ہر باطن پر ضروری

ہے،

مختلف، (بخاری کتاب الجمعة)

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہنا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، جس کے بغیر کوئی نماز ممکن ہی نہیں، فرمایا،

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا (مائدہ: ۶) اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔

پابندی وقت

۴۔ انسان کی کامیاب علی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اُس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائیں، انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابند اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں، جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات جو مقرر ہیں اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے،

الصَّلٰوةُ مَكِيْلٌ فَمَنْ اَدٰى اَوْفٰى نَازِیْکَ پیمانہ ہے جس نے اس سے پورا ناپا اُسکو

بِیْہِ وَمِنْ طَلْفَتٍ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَطَفْتُمْ پورا ناپ کر دیا جائیگا، اور جس نے ناپنے میں کمی

کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی نذر معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہو، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے،

صبح خیزی

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے، جب تک رات کو وقت پر سویانہ جائیگا، صبح کو وقت پر اٹھ نہیں کھل سکتی، اسی لئے آنحضرت

لَا تَزَالُ تَعْلَمُ مَدَابَاتِ الصَّلٰوةِ، جلد چارم ص ۳۲ بحوالہ مصنف عبدالرزاق،

صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور قصہ کہانی کہنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پر تاثیر آواز:-

الصلوة خیر من النوم سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈمگتا ہے، تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس برا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کا پتہ ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاستہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے

روکتی ہے، (عنکبوت، ۵)

۷۔ نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور، خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا کی مغفرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھودیں، نماز کی حقیقت کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی مانعت نہیں ہوئی تھی، اس کو پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ نَشَةِ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ

لے بخاری کتاب الصلوة باب ما یکرہ من السمر بعد العشاء،

مذاک خوں

ہشیاری

تَعَامُوا مَا تَقُولُونَ، (نساء - ۷)

ہیاتک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہتے ہو،

مسلمان کی
امتیازی نظر

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کم کر دین قطعاً پرہیز کرے گا۔
۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں حج ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مدت سے غور کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلائق کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عسکے تمدن کا ایک لازمی جزء تھا، فخر و امتیاز کے موقعے بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی، زکوٰۃ بھی کوئی حد فاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے، اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی، فقراء کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف معمولی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد فاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ قرآن پاک نے اسی بضمین میں سنی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ۖ

اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کسلندی

(نساء - ۲۱) کے ساتھ اٹھتے ہیں،

نیز فرمایا،

وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ

خضوع و خشوع والوں کے علاوہ نماز سب

(بقہ - ۵) پر گراں ہے،

خصوصاً عشا اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لیس صلاة اقل علی المنافقین من منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی نماز

الفجر والعشاء

گران نہیں ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہؓ کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے؟

مدنیہ اگر نماز میں قبلہ کی تبدیلی جہان اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی، کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے، کہ معظیہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدنیہ میں یہود آباد تھے جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَلْيَعْلَمَنَّ الْقِبْلَةُ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا اِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيبَةٌ
اِلَّا عَلَىٰ الَّذِيْنَ هَدَىٰ اللّٰهُ ۚ

اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا

لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی

کرتے ہیں، اُن سے الگ کر دیں جو اُسے

پاؤں پھر جائینگے، اور یہ قبلہ گران ہوا لیکن

ان پر جسکو خدا نے راہ دکھائی،

(نقصہ ۱۷۰)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی، اسی لئے آپؐ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا وسیعہ کھایا،

اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان

کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نماز میں ہیں، چنانچہ ابوداؤد میں ہے،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْفَرَتْ عَيْنُهُمْ وَأَرَأَىٰ كَمَا شَكَرَ جَبْهًا نَّارِيًّا

ابن ماجہ کی کتاب الصلوٰۃ باب فضل صلاة العشاء فی الجماعۃ ص ۱۷۷ مستدرک حاکم (دعویٰ شرط شیخین) جلد اول ص ۱۷۷، تفسیر بخاری باب فضل استقبال القبلة

جنگ کی
تصویر

جبوشنہ اذا علوا الشنا یا کبروا و چڑھتا تھا تو کبیر اور جب نیچے اترتا تھا تو
 اذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلوة علی ذالک (ابوداؤد) تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی،
 صف بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باہم محبت اور دستگیری
 اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صف جنگ کے اوصاف
 سکھاتی ہے، اور ان کے قوائے عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا ظہر کے وقت
 دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت ابو وعب کی دھپیوں سے وقت نکال کر
 خدا کو یاد کرنا، رات کو سوتے سے پہلے دعاؤ زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد بادی میں
 مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے
 پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساس فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے
 لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب
 مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پر آرام سے پر آرام وقت میں ممکن تھا، مگر اس کے لئے بھی
 دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اور
 نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت و یحکا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلات وقت کے اتفاقات میں اس کے
 لئے کس قدر عمدہ ثابت ہوتی ہے،

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اہل مقصد تکمیل اخلاق ہے، لیکن اصلاح اخلاق کا سب سے بڑا
 ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار، اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی
 ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے
 ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار اور اگر ناپڑا
 ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف انکے

نازون میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، ہجر، خفاء، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے جنہیں ہر چیز نفس میں تدبیر اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چوبیس گھنٹہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہتیار اور قلب خفہ کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تنبہ ہو کر رہتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَاتَّقُوا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
مِنَ سَیْنِهِمْ، ان میں سے نہ بنو، ان میں سے جنھوں نے اپنے دین
میں پھوٹ ڈالی، اور بہت سے جتھے ہو گئے، (سورہ مد- ۴)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جتنا بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملیگا،

۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امر اور اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحابِ عہدہ کا ایک گروہ تھا جو سب سے زیادہ مستحقِ اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کھجور کے خوشے لے کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے، جس پر یہ گروہ گندہ اوقات کرتا تھا، اکثر صحابہ اور خود آنحضرت صلعم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کے

الفت
و محبت

غمخواری

ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَمْتَنُوا زَكَاتَهُمْ ۚ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰلِحُونَ (بقرہ-۱)

اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں،

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اوقات اور متواتر مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہے، ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمایش کلبوں، کانفرنسوں، انیورسٹیوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور مظاہروں سے کی جاتی ہے لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شرابخواری، قمار بازی، چوری، بد نظری، بد کاری، رشک و حسد، بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، متواتر جن کی مشابہت عرب مشرکوں میں بھی ملتی تھیں، اور اب بھی ملتی ہیں، قبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہ سبلی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بھے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازین ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو، اور مشرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوت خیر پر رکھی گئی ہو، حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور

اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہرنگی کے باوجود تفتن، اور تجدد کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں، تو سکون و اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چھ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیات الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظام عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر آکر توڑ دیا، پھر شغولیت ہوئی، اور عصر پر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازین خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جا کر ختم ہوئی، اب نیند آگئی، اور صبح تک بیخبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے افتتاح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دو تہمد جو جہانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی "انٹرول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی،

کاموں کا
تتو

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور موانطیت پر موقوف ہے کہ جس کام کو اس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ

تربیت

نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں عہدہ برآ ہونے کے لئے انسان میں، استقلال، موافقت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأَمُونا^۱ (مارج-۱) وہ جو اپنی نماز مداومت کیساتھ ادا کرتے ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

أحبُّ العمل إلى الله أدومه وان محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ

قل، (ابوداؤد باب ما یومر بہ من افی الصلوۃ) کیا جائے گو وہ کم ہو،

۱۴۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پرآگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی علی مثال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شانہ سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ ہے جس طرح نماز کی درستی اس اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوت کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ "جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی نہیں مین نہ ملیں گے"۔

۱۵۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درس گاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کائے گورے، رومی حبشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب تسوۃ الصفوف عند الاقامۃ و بعدہا و ابوداؤد کتاب الصلوۃ باب تسوۃ الصفوف،

ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہیں، جماعت کی امامت کے لئے حسب و نسب، نسل و خاندان، رنگ، روپ، قومیت اور غنیت، عمدہ اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا، اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفروض الطاعت امام کے ناممکن ہے، جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے، جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے، جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کیلئے بانگ درا اور صدائے جرس ثابت ہو،

اطاعت امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے، جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے، جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کے لئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ تازہ نگاہ اور جذبہ عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب، اس پر نگہبانی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزون ہیں جو ایک عبادت اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد حبیب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہؓ

مرکزی اطاعت

معیار فضیلت،

کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خوف نگاہوں نے ان پر نکتہ چینیان کیں، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کر نیکنے ۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہیں ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحب علم (اقرأ) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے جو صاحب سب سے زیادہ کمسن ہیں انہیں کو قرآن زیادہ یاد ہے، چنانچہ آپ نے انہیں کم سن صحابی کو ان کا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی و عملی فضائل کے حاصل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے،

روزانہ کی
مجلس عمومی

۲۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی شکل پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی، تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے، اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا، جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کسب سستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا،

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بارت ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار، اور اس کے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجد مسلمانوں کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح

آج ہر جلسہ کا افتتاح اُس کے نصب العین کے اظہارِ تعین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، اُن کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اُس کے تابع اور اسی کے زیرِ ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ، اور وہی معبد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلافِ باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرِ لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نماز انھیں رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبرداری، اور وحدتِ قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں، اور نہ اسکی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیادِ امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعیِ اسلام علیہ السلام نے یہ فرمادیا،

الھمد للذی بیننا و بینھم الصلوٰۃ فمن ترکھا ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے، وہ نماز

فقدا کفر، (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ہے، تو جس نے اسکو چھوڑا، اُس نے کفر کا کام کیا،

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قلبِ بے جان، شرابِ بے نشہ اور گلی بے رنگ ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفقہ رفقہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اُس سے خست ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی | وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی
کا یا پلٹ وہ جس کا دل خدا کی پریش سے لذت آشنا نہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے
ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شبِ بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی

روح زبانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وقفہ کیا گیا؟
 اس عبادت الہی اور اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی۔ اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز
 مطلوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھکا کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت
 کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا
 اُس کی نگاہیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں، اس کی روح یا دہلی کی تڑپ اور ذکر الہی
 کی یہ فریبی کے سوا کسی اور پیر سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مردہ بود و حیاتے ز نور سید تا بوسے از نسیم پیشش در مشام رفت
 وہ عروج جن کی حالت یہ تھی کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء-۲۱) اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،

دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایان کی کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتیں
 بھی اُن کو ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں،

يَجَالُ مَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْحَبْلَ وَلَا تَنفَعَكَ يَدُكَ
 ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت
 ذِکْرِ اللَّهِ، (نور-۵) کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،

اُسے بیٹھے چلتے پھرتے غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے پیرامور ہی تھی،

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَرَكْعَاتٍ
 جو کھڑے کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے
 جُحُودِهِمْ، (ال عمران-۲۰) (پ)

راتوں کو جب غافل دنیا، بند کے نام پرین ہوئی، وہ پسترون سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر پہنچا دیا اور
 راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

قِيَامًا وَرُكُوعًا عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
 جن کے پہلو، رات کو خواب چھوڑ کر

رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار

سَرَّحُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،

کو پکارتے ہیں،

(سجود ۲-۳)

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلَّهِ كَعُونَ،

تو نہیں جھکتے،

(موسلات ۲)

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدہ میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں

تَرَهُمْ مَرْكَعًا سُجَّدًا يُكَلِّمُونَ فَضْلًا

مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَاذِر (فتح ۴)

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی، کہ

اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَاظَتْ قُلُوبُ

جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہمکدہ ہو جاتے ہیں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ج (زمرہ ۵)

آفتاب نبوت کے پر تو نے ان مکدر ایمانوں میں خشیت الہی کا جو ہر سیدہ کر دیا،

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

دل دہل جاتے ہیں،

(انفال ۱- وجہ ۵)

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قہارہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ شغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو

پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔

صحابہؓ تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثَةَ وَطَائِفَهُ
مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ ط

(منزل - ۲) بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

اس زمانہ میں صحابہ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوس دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی محنتی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي
يَوْمَكَ حَبِيبٌ تَقُومُ ۝ وَتَقْلُبُ فِي
السُّجُودِ ۝ (شعراء - ۱۱)

مدنیہ منورہ میں اگر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَافْتَشُوا
اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلانے

۱۔ صحیح بخاری باب التجارة فی البر مسلماً، ۲۔ فتح الباری جلد ۴ ص ۲۵۳ بحوالہ عبد الرزاق،

السَّلَامُ وَصَلُّوا وَالنَّاسِ يَنَافُ (ترمذی) اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عثمان! تمہارے جسم کا بھی تپیر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سونو بھی۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں اُن کی بیوی، اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ و ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جاکر نصیحت فرمائی، حضرت ابو درداءؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہاں جا کر مہمان ہوئے جب رات کو حضرت ابو درداءؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عداً اقصا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا، جب وہ منزل مقصد کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انھوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور پلٹے

۱۔ ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ ۲۔ ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب الاطعمہ باب الخسف، ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الصوم،

جاتے تھے سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کیسا نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ پڑا پڑا اثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی، کہ کافر غور توں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ میں اس زور سے روتے تھے، کہ ان کے رونے کی آواز پھیلی صفت تک جاتی تھی، حضرت تیم داریؓ ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے، ع شب شود صبح وہاں محو تماشایا ششم، حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے، کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سورتیں پڑھ ڈالتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جا سمجھ کر ان کی پیٹھ پر اکر بیٹھ جاتے تھے،

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوتے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان کو تاک کر تیرا تیرا جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر تر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا، جواب ملتا ہے میں نے ایک پیاری سورہ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز پڑھوں

۱۔ ابو داؤد باب صلوة الطالب، ۲۔ نسائی، کتاب الامامہ باب المحافظة علی الصلوة، ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصلوة باب اذابکي الامام فی الصلوة، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الحجۃ، و کتاب الصلوة، باب المسجد کیوں فی الطريق، ۵۔ اسد الغابہ تذکرہ حضرت تیم داریؓ، ۶۔ صحیح بخاری باب الکث بن اسجدین، ۷۔ حالات عبداللہ بن زبیرؓ، اصحابہ و اسد الغابہ وغیرہ، ۸۔ ابو داؤد کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من الدم،

اس سے بھی زیادہ پُراثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیرون کا منہ برس رہا ہے، تیرون اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سرو گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر رہے ہیں کہ دفعۃً نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفین نماز کی صفین بن جاتی ہیں، اور ایک لشکرِ اکبر کی آواز کیسا تھا موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں،

نور کا ترکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروقِ اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفین قائم ہیں، دفعۃً ایک شقی خنجر بکف آگے بڑھتا ہے، اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکمِ مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفین اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دو گنا ادا ہو لیتا ہے تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے،

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا، تو بولے "ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی،

حضرت علیؓ مرتضیٰ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں، کہ ابنِ کلم کی تلوار ان کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعیِ اہلِ کولتیک کہتے ہیں، امامِ مظلوم حسینؓ بن علیؓ کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدانِ جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں ہزاروں اشقیاء آپ کو نرغہ میں لئے ہوتے ہیں، اتنے میں ظہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں، کہ وہ اتنا موقع دین کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں،

۱۔ صحیح بخاری واقعہ شہادتِ عمرؓ، ۲۔ موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب فیمن قلب علیہ الدم ۳۔ الایض الفہرہ للہجۃ
الطبری جلد ۲ صفحہ ۲۲۶، مصر، ۴۔ تاریخ طبری کبیر ص ۳۴۴، ج ۱، واقعات ۱۰۰،

نازمین جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرامؓ نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر اُن کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی، تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نشانہ کر دیا، حضرت ابوطالبؓ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آکر چھپانا شروع کیا، حضرت ابوطالبؓ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی، دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ باغ راہ خدا میں نذر ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شاداب اور پھلون سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو نماز یاد نہ رہی، جب اُس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہ خدا میں دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے پچا تو ۵۰ ہزار میں فروخت ہوا،

زکوٰۃ،

وَالْوَلَاةُ الزَّكَاةُ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اہل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے، اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ ہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جس کا اطلاق قیسم کے ساتھ ہر مالی اور جہانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں ”زکوٰۃ“ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادات میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بنی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزء لاینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزء رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اُس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں،

اَتَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَآتَوُا الزَّكٰوۃَ، (تبقہ - ۱۰) ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا کہ کھڑی کھیرو

نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ،

لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوۃَ وَآتَيْتُمْ الزَّكٰوۃَ، (مائدہ - ۳) (اے بنی اسرائیل) اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ،

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے،

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَ
كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مریمہ)

اور قرآن میں اسماعیلؑ کا ذکر کر کے بے شک وہ وعدہ
کا سچا تھا، اور وہ خدا کا پیجا ہوا پیغمبر تھا، اور وہ اپنے
لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا، اور وہ اپنے
رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں،

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا، (مریمہ-۲)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ
دینے کی تاکید کی،

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی دسواں
(اجارہ ۲۷-۳۰-۳۲) نیز ہر بیٹل برس یا اس سے زیادہ عموماً لے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا شتال دینا
واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹتے وقت گرا پڑا اناج کھلیان کی منتشر بالین اور پھل والے
درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ علا ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی یہ
رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عمدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ
حضرت ہارونؑ کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں
دسواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی ہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں
اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے شتال والی زکوٰۃ کی رسم جماعت کے خیمہ دیا
مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی،

بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا عشر (زکوٰۃ) ریاہ نمائش، اور
فرز کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں

”اگر کوئی دو تہمیدیکل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں

کوئی غریب بیوہ غلوں دل سے دو دو مڑی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دو تہمید

کی زکوٰۃ سے کمین بڑھ کر ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹا دے،

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دو تہمید کا خدا کی بادشاہت میں

داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود آدھے مثقال

دالی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلٹوں تک محدود

تھی، اس لئے انہیں دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور ان کے سگنوں کی چونکہ قلت

تھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں

کی علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الاوا ہے، تصریحاً

معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کمان خرچ کیجائے، اس کی تفصیل بھی خود توراة

کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجوہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عرب میں جہاں

کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے

ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
 إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ
 (بقرہ ۱۰۰)

(اور تم بنی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ نماز پکڑی رکھنا
 اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے
 تھوڑے اور تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور
 نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود
 تھے تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجباً لاد
 تھی جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا مکمل کارنامہ انجام دیا، اس نے
 نہایت خوبی اور دقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کارڈ
 کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور
 ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشمے قرار دیئے، سونا چاندی اور
 جانور اور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ
 اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر
 قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید
 کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا،

یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تفصیلی حیثیت
 کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت | اسلام کی تعلیم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ
 ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق عبادین

ان دونوں فریضوں کا یا ہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بیس مقامات پر "اقام الصلوٰۃ" کے بعد ہی آیتاء الزکوٰۃ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، بارگاہ نبوی میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہیں، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، وفد عبد القیس نے شہد میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی، ۱۰۰ھ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ "پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لیکر ان کے غریبوں کو دی جائیگی، صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کے خلاف تلوار کھینچی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،

۱۰۰ھ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ۱۰۰ھ میں ہیں، ۱۰۱ھ صحیح بخاری جلد دوم ۱۰۱ھ کتاب الزکوٰۃ جلد اول ۱۰۱ھ میں ہیں،

کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روانہ نہیں اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر لیا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم! جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑ لگا، حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا مجرم اسرار سمجھ سکتا تھا، اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دنیادون پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام روحانی نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں، اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور ان کی انفرادی حیثیت کیساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدیؐ نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے، لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدیؐ کے شناساے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جاتی، تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ، اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام

۱۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول، ۱۱۱، ۱۱۲، درحقیقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، فَأَتُوا الْمَشْرِکَیْنِ حَیْثُ رَجَعْتُمْ... فَإِنْ قَالُوا أَوْ قَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (توبہ - ۱۰) ان مشرکوں کو مارو جان پاؤ۔ تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز پکھڑی کریں، اور زکوٰۃ دین تو ان کو آزادی دے دو نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم، ۱۱۹، باب کراہتہ الاختلاف،

اسی وقت درہم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یاد دوسرے انفاظین غریبون کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فریضہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذاہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور تدریجی تکمیل

جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدتیہ اگر وہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتداء سے اسلام ہی سے شروع ہوئی

لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثوں کو اس بنا پر کہ سترہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار انصافاً سال، اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہے،

خدا کا حق اور بھائیوں کا حق، پہلے لفظ کا منظر عظیم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز، انہیں دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی انھیں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، "آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، اقربداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کھواتے ہیں، امان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں، غور کر دیکھا زکوٰۃ انہیں فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو اُم ہیں، اور انہیں دو اہم

لے صحیح بخاری جلد اول باب اول،

حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،

سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں، جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک نطفہ میں ادا کیا گیا ہے،

وَسِرْبَتْ فُكْبَرٌ، (بخش-۱)

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَثِرَ (مذثر-۱)

یہاں بیچ بچس سے مسائلِ زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے ہیں۔ دفتر کے بعد سورہ مزل اُتری

اس میں بہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور مذکورہ کی کسی قدر تفصیل بھی کی گئی ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا

اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نَقَدْتُمُوْا اَنْفُسَكُمْ

مِنْ خَيْرِ تَحَدٍ ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ ۚ اَوْ

بہشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کر کے جنت گئے ہیں، اور نجاشی نے اپنے

دربارِ مین بلا کر اُن سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؑ نے اس کے

جواب میں جو تقریر کی ہے اس میں ہے اور وہ پیغمبر ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں اور

زکوٰۃ دین سے اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا اور وفدِ شہداء

کے (جو تقریباً ۱۵۰۰۰) سوال کے جواب میں اپنے جن احکام کی تعلیم دی، ان میں ایک زکوٰۃ

بہشتی مہمانوں نے جب بخاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد، ابرو سفیان سے جو اس وقت تک کا فرستے

اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ سہ سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے بہشت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتدار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلق احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، مگر مغضہ میں مسلمانوں کی پریشانی پر اگندگی، شکستہ حالی، اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی تنہم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دین، چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

وَمَا آذُرُكَ مَا الْعَقَبَةُ فَذِكْ رَقَبَةً، اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے کسی دفرنداریا
أَوْ لَطْعَانٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَةٍ، بَيْتِي مَا قِيدِي يَا غَلَامُ کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن
ذَامْتَرَبَةٍ، أَوْ مَسْكِينًا ذَامْتَرَبَةٍ، مین ماتے کے کسی بن باپ کے بچہ کو، یا خاک مین
(جلد-۱)

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں سنا، عتاب آیا،

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَكَلَّا
يُحْضِرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، (ماعون-۱)
وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے اور
غریب کے کھلانے پر اپنے کو آمادہ نہیں کرتا،
كَأَلَا بَدَلًا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ وَكَلَّا
تُحَاضِرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، (نجر-۱)
یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم عزت نہیں کرتے اور
آپس عتاب کے کھلانے کی تاکید نہیں کرتے۔

۱۔ صحیح بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر

اور مسلمانوں کے اہل اسباب بھی ہمدردی، اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ شَيْكِنًا وَ
يَشْرَبُونَ شَرِبًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا،
اور وہ (عاجتہند ہونے کے باوجود) محتاج، یتیم، اؤ
قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تم کو
صرف خدا کے لئے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلا چاہتے

(دھڑ - ۱) بین نہ شکریہ،

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تو روزہ
کے ساتھ ساتھ ستم میں صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ عید کے دن نماز سے
پہلے ہر مسلمان سیر و اسیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر
خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کی گئی، انھوں
نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، (بقرہ ۲۱۷) وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا،

قُلِ الْخَفْوُ، (بقرہ ۲۱۷) کہہ دو اسے پنیر کہ تمھاری ضرورت سے جو کچھ بچ

رہے، (اسکو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا گیا، کہ
جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا، کہ جو کچھ
بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت
اسی کی متقاضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں تجارت کی آمدنی
شروع ہوئی تو حکم ہوا،

سلف تاریخ طبری
تیسرا باب صفحہ ۱۳۰
سلف کتاب زکوٰۃ
صفحہ ۲۱۷
جلد ۲ صفحہ ۲۱۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

(بقراءتہ ۳۷-۳۸) کچھ خیرات میں دو،

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ
وَمِمَّا سَرَقْنَا لَهُمْ يُفْقُونَ، اور ہم نے اُن کو جو روزی دی ہے اس میں

(بقراءتہ ۱-۲) سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں،

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بے قرار
رہتے تھے، چنانچہ جیت بیکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اکر عرض کی کہ اے
خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے،
خود بھی فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی
طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر
اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا "تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اُس کا صدقہ ہے" پھر
صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جا کر
بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن با این ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اس لئے اُس کا
کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان سنہ میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک
کر دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

حُذِّثُ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي صَدَقْتُ تَطَهُّرُ هُمْ

(اے محمد رسول اللہ) ان کے مال میں سے

وَجَزَّ كَيْفَ مَحْمُودٌ بِهَا

مدتِ زکوٰۃ وصول کرو کہ اسکے ذریعہ سے تم ان کو

پاک وصاف کر سکو،

(توبہ-۱۳)

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹۹۰ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور عاملون کا تقرر ہوا، اور باقاعدہ ایک سیست المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برات میں مذکور ہیں، جو شہ کے آخرین نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، تورات میں جو عشر

یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، (استثنا ۱۴-۲۸) اور انجیل

میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا

تعیین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے

اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اُس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں کی کمزوری

اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے،

اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ

تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جس کی وجہ

یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدنی ہوئی

تشکلات کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے

کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف، گزر جائیں تاکہ پورے سال کے

آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے، اور زمیندار کا اشتکار، تاجر، نوکر، صنّاع، ہر ایک اپنی

آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل

کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجہوں سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا فِیْ کِتٰبِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ
مِیْنُوْنَ کِیْ لَقْنٰی اللّٰہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں
جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، (توبہ - ۵)

زکوٰۃ کی مقدار | توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار، پیداوار کا دسواں حصہ تھا، اور نقد میں آدھا منتقل جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا، لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں مزدوری اور محنت کا اضافہ ہوتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے محنت، مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات محنت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسبِ استطاعت اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولیسٹیکل اکنامی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجاب دیدی، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے، اور جب چاہے خدا کی راہ میں دیدے، اس کا نام لے کر بکری کی مدت حل چھ مہینے، گائے کی نو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

اتفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۱﴾ جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور جن کے مالوں

الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿۲﴾ لِّلنَّاسِ مین مانگتے اور محروم کا معلوم حصہ ہے،

وَالْمَحْدُومِ ﴿۳﴾ (معراج-۱)

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ متعین، مقرر، معلوم اور عملاً رائج ہے، چنانچہ قرآن پاک میں مَعْلُوم اور مَعْلُومَات کے الفاظ جہاں آئے ہیں، وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی مذکی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اوسکی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا کلم توراۃ میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ، اور نقد میں نصف مثقال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے عمال کے پاس بھجوا دیا، یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں، اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے،

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے احوال کا تقاضا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار

چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو مزبائع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہوا، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو راج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو ٹکونوں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت و نظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (رہ) کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکیں،

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، "خمس" ہے، قرآن نے کہا،
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ خدا کے لئے، اور رسول کے لئے اور قریب
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کے لئے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے،
 (انفال - ۵)

نکتہ: اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصلی مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملیگا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر حقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقررہ بالا مصارف کے لئے ہے، یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا

اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترکہ مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بنا پر "مکاز یعنی
دفینہ میں، جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے، جس (یعنی پانچواں حصہ) جماعت کے بیت المال کا
حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، تورات نے
ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ پیداوار کی
مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو
کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ ان سے حسب منشاء خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان کا
اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں
فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس
سامان، اسباب، سواری، قیمتی پتھران پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما
پانے والی چیزیں چارہ، زمین، جانور، سونا چاندی یا ان کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں
چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں کی گئیں ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچہ گواشتکار
کرتا ہے، مگر موسمی اور قلبی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت
اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے آپ سے آپ سیراب
ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی عشر (۱۰٪) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری
قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدوری سے ہو، مثلاً کوئین سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنا کر
پانی لانا، تو اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی بیسواں حصہ (۲۰٪) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی،
حفاظت، نشوونما، اور افزائش میں انسان کو شب و روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش

کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، لگم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی دوسری قسم کا بھی اوصاف، یعنی چالیسواں (بے) حصہ مقرر ہوا، (جائیدادوں کا ذکر آگے آتا ہے) زمین پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے، انسان کی اصلی ضرورت جس پر اسکا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لیکر گاؤں گاؤں، شہر، شہر اور ملک بہ ملک پھرتے ہیں، اور اسکی بھی اجرت ادا کرتے ہیں، نیز محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے بدرجہا زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گراں تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس "انفاق" یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک، اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس شخص والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چوبیس

لے نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں۔ اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورۃ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں، صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{5}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{25}$) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غور کیجئے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مثل سونا ہجوان و دوتو درمون کو ۵ پر تقسیم کر دیجئے، تو ۴۰ ہو جائیگا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے جانوروں پر زکوٰۃ | توراۃ میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں دسویں بیسویں کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چسپان نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیسویں کے بجائے تعداد کے تین کی ضرورت تھی، شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کثرت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے، دیا ہندوستان میں ہاتھی، پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرحاں ہیں جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہیں، بلکہ فرامین کی صورت میں لکھوا کر عمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی تقلید حدود و حکومت میں بجاوین، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایکے چار تک	کچھ نہیں،

۱۷ اجار ۲۷-۳۷ حصہ کے نزدیک خیل متنازلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہر سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

شرح زکوٰۃ	تعداد	نام جانور
ایک بکری،	۵ سے ۹ تک	اونٹ
دو بکری،	۱۰ " ۱۴ "	"
تین بکریاں،	۱۵ " ۱۹ "	"
چار بکریاں،	۲۰ " ۲۴ "	"
اونٹ کا ایک سال کا بچہ	۲۵ " ۳۵ "	"
اونٹ کا دو سالہ بچہ،	۳۶ " ۴۵ "	"
تین سال کا اونٹ کا بچہ	۴۶ " ۶۰ "	"
چار سال کا اونٹ،	۶۱ " ۷۵ "	"
دو سال کے دو بچے،	۷۶ " ۹۰ "	"
تین سال کے دو بچے،	۹۱ " ۱۲۰ "	"
دو سال کا ایک بچہ،	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	"
تین سال کا ایک بچہ،	اور ہر پچاس پر	"
کچھ نہیں،	ایک سے ۹ تک	بکری
ایک بکری،	۱۰ " ۱۲۰ "	"
دو بکریاں،	۱۲۱ " ۲۰۰ "	"
تین بکریاں،	۲۰۱ " ۳۰۰ "	"
ایک ایک بکری،	پھر ہر سو پر	"
کچھ نہیں،	ایک سے ۹ تک	گائے، بیل، بھینس

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے، بیل، بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچھڑا،
"	۴۰	تین سال کا ایک،
"	۶۰	دو سال کے دو بچھڑے،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک ڈساکا،
"	۸۰	تین سال کے دو،
"	۹۰	تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک،
"	پھر ہر دس میں	ایک دو سالہ،

نصاب مال کی تعیین | شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین ہے، اُن میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دس بیس روپیے والوں، یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کیجاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راء میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آدھا مثقال مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے مثقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ

« خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے مثقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب کم نہ دے » (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعت محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، امقرضوں، اور اُن غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت

کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائیگا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکتے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسب ذیل ہے،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
قلعہ اور پھل	پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
اونٹ	پانچ عدد " " "
گائے، بیل، بھینس،	۳۰ عدد " " "
بھیڑ بکری،	۴۰ عدد " " "
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں
چاندی	۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں،

اس معیار سے امیر و غریب کی سطون میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور خود زکوٰۃ کے سختی تھے، وہ اس قومی حصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گویا مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے

ایک ہی معیار پر پڑتی ہیں، پانچ وسق قلعہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا اور قیمت ایک ہی ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں

۱۔ موجودہ انگریزی حساب سے بیس مثقال سونا سات تولہ کے اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپیے کے برابر ہے،
۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ و حد الفنی جلد اول ص ۱۹، (اصح المصالح لکھنؤ)،
۳۔ ایک وسق وہ برتن ہے جس کو عادتاً ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اسی طرح ایک وقت غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درہم یا ۴۰ مثقال تھی، یعنی پانچ اوتیہ اور پانچ وقت کی قیمت وہی دو سو درہم یا ۲۰ مثقال ہوگی،

زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات

حضرت موسیٰ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک اوسے مثقال سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی و نقرئی ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کیجاتی تھی (خریج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جابجا کونون اور گوشون میں کچھ دے۔ نہ اور پھل چھوڑ دینے جائیں، وہ غریبوں اور مساکین کا حصہ تھا، (اجبار ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیس سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لاویون میں جو موروٹی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گزار ہیں، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے)، اس کے بعد یہ خیرین بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دیجاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور یتیم خانوں کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۱۴)۔

۲۶ سے ۲۹ تک

شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱۔ وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، ایمان ہر شخص اپنا آپ (نام اور کاہن) ہے، اس بنا پر ہفت عمر کا ہون اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہوگئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو طلا یا نیکار تھا، کھیتہ اور گیا،

۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کرنے کا ہر ہی رتبوں اور نمایاں سے ان کو پاک کر دیا گیا، اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں اور عمارتوں کے طلائی نمونوں کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔

۳۔ ہر ایک عبادت میں، باب الزکوٰۃ فی التجارۃ،

۳۔ حج اُن ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی مانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایثار کیا ہوا،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مدون سے پھین، غریبوں، مسکینوں، اور مسافروں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت مجددیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً ۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر، اس کا کھانا پک کر غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعت مجددیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دی جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے شقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت مجددیہ نے بیّن شقال پر آدھا شقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دے دیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکڑ کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزون ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر پیروں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور وہیاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی لالچ کرتے تھے

جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے اور جب نہ ملتی تو طعن و طنز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوری کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں اور اس رقم سے کس کس کو مدد دی جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اسکا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیئے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی نکلے عیش و عشرت کے پر تکلف سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی کہ جو غیر مستحق اس کو لیگا، اس کیلئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیگا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تا با امکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد (بنو لادی) کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ خاندانی کامن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر قطعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے اٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں، اور زکوٰۃ کے

وَالْعَابِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي صیغہ میں کام کرنے والوں، اور ان لوگوں کیلئے

الرِّقَابِ الْغَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف ملنا ہے،

وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِیضَةً مِّنَ اللَّهِ اور گریزون چھڑانے میں جو تاوان ہرین ان میں

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ،

اور خدا کی راہ میں، اور مسافر کے بارہ میں، یہ خدا کی

طرت سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت

والا ہے، اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے

(توبہ - ۸)

فقرائین ان خود دار اور مستور الحال شرفا کو ترجیح دی ہے جو دین، اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور عاجز ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبرو اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

ان مفلسوں کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں ٹھک رہے

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ

ہیں اور زمین میں (دروزی چل کرنے کے لئے)

الْمُجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُمْ

چل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کے نہ مانگنے کی وجہ

بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو ان کے چہرے

پہچانتے ہو، کہ وہ عاجز ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں

(بقرہ - ۳۷)

تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے، چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

اور جس نے خدا کی محبت پر، (دیا مال کی محبت کے

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

باوجود) قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

مانگنے والوں، اور (غلاموں یا مقروضوں کی) گردن

چھڑانے میں مال دیا،

(بقرہ - ۲۱۷)

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،

قُلْ مَا أَلْفَضْتُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلْيَلُوذُوا بِالْبَيْتِ

کہو جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے ماں باپ اور

الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ

یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں کے لئے،

دو ضرورت مندوں
میں ترجیح

اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابت مندوں اور رشتہ داروں کے دینے سے، جہنی بیگانہ اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی، کہ اپنے لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی غلط اور قریب تھا، ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تمام تر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں جو بقدر قریب ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابت مندی کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مفل ہو جائیں انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل و عیال کا اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت کی گئی ہے، یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دی جائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا کرے گا، ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائیگی، اس کے علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے، جس کو دور ہو جانا چاہئے، مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا بار دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی و بیشی، قرابت مندوں کی ترجیح کے یہی معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو اُن لوگوں پر ترجیح ہے جن کی ضرورت، اور حاجت مندی ان سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے، کہ اگر دو ضرورت مند برابر کے حاجت مند ہوں اور ان میں سے ایک آپکا عزیز یا دوست یا ہمسایہ ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب، اور یہ انسان کی فطرت ہے، کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں

اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقر اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیگ مانتے پھرتے ہیں،
ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عورت و آبرو اور خود کو
کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے
دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا
”مسکین وہ نہیں ہے جن کو ایک دو تھے در بدر پھرایا کرتے ہیں“ صحابہؓ نے دریافت کیا پھر کون مسکین ہے
ارشاد ہوا ”وہ جس کو حاجت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے“

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیکھا، اور
دو کہیں نہ کہیں سے پاہی جائیں گے، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں، پہلی توجہ ان
مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر
ہیں کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے
کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیا گدا گردن کی عورت اس کی نگاہ میں نہایت
کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے،

شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت
نہ ہو، اور ہر کس و ناکس اُس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل باغی
نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے ان کی پردہ دہی، ان الفاظ میں

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو (سینبر کو)

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

زکوٰۃ بانٹتے ہیں طعن دیتے ہیں، اگر ان کو ہر

لے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجوز عنہ ولا یفطن لہ فیصدق علیہ،

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَخْطُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا
 مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
 اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، إِنَّمَا الصَّدَقَتُ
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِنَ اللَّهِ

ملے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش
 ہو جائیں اور کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی
 رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا
 اور کہتے کہ ہم کو اللہ پس ہے، ان کو اللہ اپنی ہر
 سے اور اس کا رسول دے رہیں گے ہم کو تو
 خدا ہی چاہئے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں
 کا، اور اس کا کام کرنے والوں کا، اور ان کا جنگ
 دل (اسلام کی طرف) پر چانا ہے، اور گردن
 چھلانے میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافروں میں

(توبہ ۷۰ء) خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں،

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست
 کی، آپ نے فرمایا: "اے شخص! اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی اختیار
 نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے آٹھ مصروف بیان کر دیئے ہیں،
 اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔"

اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف | یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط ہیں فقراء
 اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی
 ہشتنگ نہ،

روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لوے، لنگڑے، معلوج، کوڑھی، یا وہ
 محنت کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ

لے ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ باب من يعطى الصدقة وعد الغنى

اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی متعلین، بالغ طالب العلم، جو لِلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ
 اُحْصَوْا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ صَرْفًا فِی الْاَحْضَانِ مِیْن اِسی طرح داخل ہیں جس طرح آنحضرت
 علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت
 اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں، اور فاقہ کرتے ہیں،
 وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْهَا، یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں سے
 اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور دَامُوا لَهَا فَرَّقُوا بَیْنَهُمَا (جن کی تالیف قلوب کیجائے) میں وہ لوگ
 داخل ہیں، جنکو ابھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِی الْوَقَابِ دُرُودِ
 کے چھڑانے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں اور ان کو خرید کر
 آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْخَارِجِیْنَ (مادان اٹھانے
 والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنھوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کیلئے
 کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ
 کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِی سَبِيلِ اللّٰهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم
 کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے
 نیک کام مراد لئے جا سکتے ہیں، اور دَابِّنِ السَّبِيلِ (مسافرین) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ
 مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی درستی، پل و اور مسافر خانوں کی تعمیر
 بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم

لے کر فقراء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد دیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ اُحْصَوْا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
 یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں، بلکہ ہر نیک اور دینی کام مراد ہے، اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تنیک یعنی کسی شخص کی ذاتی
 ملکیت ہونا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو الفقراء کے لام تنیک پر مبنی ہے، بہت کچھ مشتبہ ہو ہو سکتا ہے، کہ لام اتفاع ہو، جیسے خلق لکم
 مافی الارض جوعیفا، لہ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف، یا باب الصدقات،

رقم کو خرچ کرنے کی تاکید ہے،

مسکینوں، فقیروں اور معذوروں کی امداد | زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرت یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، لوٹے، اندھے، بوڑھے، کوڑھی، مفلس اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، نادار یتیموں، بیواؤں اور ان

لوگوں کی خبر گیری کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرت ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے، اور ان مستحقین کی یہ قابلِ فیس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد | غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزاد کا پورا ذریعہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس شخص کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس در ماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی تطبیق دنیا کے محسنین کی فہرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے اپنی امت پر ایک انہی رقم واجب ٹھہرا دی، کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے، جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور وقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ یہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافر کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی، صحرا اور بیابان، جنگل اور

میدان آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا اتنا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہک کر کمان سے کمان بچاتے ہیں اُنکے پاس کھانے کیلئے کھانا، پینے کیلئے پانی ہونے کیلئے بستر اور بستر کیلئے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی، کہ اُن کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر سرائین، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس سٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلیں افسانہ کہن اور داستان پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک، اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دو متمددون اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج متمددون دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لے کر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر اور دو متمددون مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریستوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے سیاحی ملک میں حضرت مسیحؑ کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کین سر رکھنے کی جگہ نہیں، کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چیک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سرائوں، مسافروں، کنوؤں اور حمان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کاسٹیل کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے

تک اہلاً باہلاً و اوطاناً باوطان کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امراء اور دولتمندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد ستیاج بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منعم بکہ دوست و بیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

جماعتی کاموں کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندہ جاتے حقیقت میں جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضروریات کی صورت

پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں، اور مفلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مقروضوں کی ہٹ کرنا، جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دین، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد | زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ "زکوٰۃ" کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے لفظی اور اصلاحات

معنی "پاکی" اور "صفائی" کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں

سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ وائس میں ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ شَرَّكَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

مرا دیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا؟

نامراد ہوا، وہ جس نے اسکو میلا اور گندہ کیا،

دشہا، (شمس - ۱)

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، (اعلیٰ - ۱)

مرا دیا وہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی وصفائی نبوت کے اُن تین عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے جنکا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں آیا ہے،

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (بقعہ جمعہ - ۱)
وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سناتا ہے، اور اُن کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، اور اُن کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجا اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا بڑا سبب، ماسویٰ اللہ کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب جو ان کی دولت تھی، مغرور و منہمک و شرمک کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، (توبہ - ۱۳)
ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک و صاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر انثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیواریں

ہیں خیر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم، اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

يَمْحُضُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُغَيِّرُ الصَّدَقَاتِ، (بقولہ ۳۰) خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے،

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ آخری ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطائے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تیک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حرص اور طمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اہل و منافع پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں ٹوٹتا وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی متڈیان اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام

اخلاقی محاسن کا سنگ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے، یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من کثرة العرض ولكن الغنی غنی النفس، تو انگری دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے "تو انگری بدل ست نہ ہاں" دوسرے لفظوں میں یوں کہو، کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مظہر مزرگی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سود خوار کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کمان ملتی ہے، کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور دقتوں میں پھنسیں، اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اسکی مدد کر کے اس کے زخم دل پر مرہم رکھ سکیں،

بابی اعانت کی علی تدبیر | زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور عاجز مہندوں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کیلئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کئے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مذاہب کی شیریں کلاہی سے دور نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی علی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے علی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر، آپ کے گھر کا چبوترہ (صدقہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس

کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے فحش جانباز تھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگدستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و امارت و عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری، فضیلت و بزرگی کا اہل معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہیں کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

ان المکثرین ہم المقلون، جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہونگے،

پھر انہیں خوشخبری دی کہ غریب (جبکہ خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت والوں سے ۴۰ سال پہلے جنت میں داخل ہونگے،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہیں جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رستم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستورِ اصل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لئے پُر فرمایا، چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر یمن بھیجا، تو تو حید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہوئی

لہٰذا ۳۵ ص ۱۵۵ مجھے بخاری کتاب لرقاق باب المکثرین ہم المقلون لکھ جاے ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء ان فقر المہاجرین ینخلون الجنة قبل ان یغنیئہم

پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

تَوَخَّذْ مِنْ غَنِيَاءَهُمْ وَتَرَدَّ عَلَىٰ

کونٹا دیا جائے،

فَقَرًا بَصِيرًا

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جا کر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و مسکینوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود آپ نے یہاں تک اس طبقہ کی دجوتی کی کہ فرمایا: اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی مانعت کی گئی کہ جو تمھارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ

تو یتیم کو دبا یا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو

جھڑک،

فَلَا تَقْهَرْ (ضحیٰ-۱)

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی محتاج کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اسکی توفیق عنایت کی، احباب دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر پیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَتِّ وَلَا بِالذِّمَىٰ

تم اپنی خیرات کو احسان دہر کر یا طعنہ دے کر

برباد نہ کرو،

(بقہ ۳۶-۳۷)

اس لطف، اس مدارات، اور اس دجوتی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے

سے پیوستہ بنائی، جلد دوم صفحہ ۱۰۹۶ کتاب الرواۃ البیہ

کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف بہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے دینے کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام، اور اس پابندی کیساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہیں تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہیں، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہیں، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام محنت ابری کی حالت میں ہے، اور اسکی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں کا علاج | دولتمندی اور تنول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک محرکہ الٹا راہبشت کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب ہیں جنہیں نہ تو دولتمندی کی

کوئی تحقیق گئی، اور نہ مفلسی و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو منفصل چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذہب ہیں جنہیں دولت کی پوری تحقیق گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور تنول، نجات کی راہ کا کاٹا ہے، بلکہ کوئی انسان اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کالی ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور محتاجوں کو دے

کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے۔“

و دولتمند یہ تعلیم سن کر غلگین ہو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔“

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے،

کہ دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودہ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قسم کی دولت سے پاک رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالہ لیکر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اُس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، ان کی خیر خواہی نہ ہوئی دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دیکر خود اسی حال میں بنجانا کمان کی دشمنی اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولتمندی دنیا میں ہزاروں سیہ کاریوں کی محرک ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کا بچانا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت ہمیشیت دولت، اور غربت ہمیشیت غربت نیک بُدا اور خیر و دونوں صفتوں سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولتمند ایک نیکو کار غریب سے بدرجہا نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہو، نعمت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ تم اہل عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر سچے آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولتمند بھی تھے، اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دولتمند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے

لے بخاری کتاب ابو صایا باب ان ترک در ثمتہ اغنیاء خیر من ان یتکفوا الناس،

ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دو لکھتے صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا "یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور ناٹے شدہ چلا آ رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ "لوگو! مجھے تمھاری نسبت جو ڈر ہے، وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے۔" صحابہ نے پوچھا "یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟" فرمایا "دنیا کا باغ و بہار، عیش و نشاط اور مال و دولت، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟" سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیونکر ہو سکتی ہو؟ آپ نے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر بیشیانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا "بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے ہرے چرگاہ کی ہے، جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرص و طمع میں آکر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیران کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کیلئے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھاتا چلا جاتا ہے، اور سیر نہیں ہوتا۔"

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفس و دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصروف خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں، تو وہ بری اور شر انگیز ہے، اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب، لے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب استحباب الذکر بعد الصلوۃ، صحیح بخاری کتاب الزکوۃ، و کتاب الزہد و الرقاق باب ما یخیر من ہر قولہ

دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع امیر اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں، اسی طرح ایک متکبر بخل امیر اور خوشامدی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امرا اور دولتمندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے، اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کے سب سے عام طریقہ ”سود“ کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین پونہ پیڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی، چنانچہ فرمایا ”زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے“ (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جاؤاد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنادیا، مالک بنوہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور پین لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امرا اور دولتمندوں کے بجائے خالص غریبوں اور بیکیوں کا حق قرار دیا، اور اسکی وجہ بھی ظاہر کر دی،

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولًا
لِّبَنِي الْأَنْثَرِيَاءِ مِنْكُمْ (حشرہ ۱)

بیشوں والوں کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو
ہاتھ لگا دے وہ خدا اور اس کے رسول اور رشتہ داروں
اور یتیموں اور غریبوں اور سافروں کا حق ہو، تاکہ وہ اس
پھر کرتے ہیں سے دولتمندوں ہی کے لینے دینے میں رہ جائے

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولتہندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشار دی، فرمایا،

وَمَنْ يُفْرِقْ شَيْعًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، (حشر-۱) اور جو اپنے جی کی لاپس سے بچا لے گا وہی لوگ

بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے، وہ اسکی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں نواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، (محمد-۴) اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمہاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اسکو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس آیت پاک کی تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، (نکاثر-۱) پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائیگا

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپیہ کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی،

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّ دَوْلًا يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ
کَلَّا ۚ (ہمزہ ۴-۱)

برائی ہو اس کی جو طعنہ دیتا، اور عیب چنتا ہو، جو
مال کو حسنت کر رکھتا ہو، اور اس کو گن گنکر وہ خیال
کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہیگا ہرگز نہیں
فرمایا: رشک کرنا صرت و آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے
مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے، اور وہ اس کو دن رات
خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کار خیر میں خرچ نہ
کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ
وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں، اور
اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو
دروناک عذاب کی بشارت دیدو،

(توبہ - ۵)

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ
کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا
مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا
کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل راہ صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول
و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گرہ کھول دی، حضرت موسیٰ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی

سہ بخاری کتاب العلم باب الاعتباط فی العلم والکفر،

خیرات کی کوئی تعلیم نہیں، اور حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیم اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں، لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہو، مگر وہ عموماً عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی یعنی نصف مثقال نقدین اور عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے، جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع، اور صاحبِ نصاب پر واجب ہے، اور اسکا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہؓ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابو ذرؓ، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لاکر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابو بکرؓ، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ، اور بعض انصار کرام، خدا نے انکی فرما

وَيُطْعِمُونَ الطَّاعِمَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيْنَا وَ
اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور

بیتیم و اسیسیرا، (دھر - ۱)

وَلَوْ تَرَوُنَّ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ
اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے، جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے علمائے ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت کے ہر صمد افراد بہت کے شہر وں سے اڑ کر اس سدرۃ المنتہی تک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”وایں طائفہ، جان و مال در با حقہ بند
اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے“
و با بیج کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند، گفتہ ایشان
اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا، اس کا مقولہ
است، الفقیر مالہو مباح و دمہ ہد
ہے کہ درویش وہ ہے جس کا مال وقت اور جہا
یعنی درویش صادق آن بود کہ بخون و مال
خون معاف ہو، اسکو اپنی جان و مال پر کوئی دعو
اور ادعویٰ نہ ہو۔۔۔ اگر ماش بر مذ خوش گرد
نہ ہو۔۔۔ اگر لوگ اسکا مال اٹھا لیجائیں تو خوش
گوید احمد للہ کہ مجاہدے از پیش من برداشتند
ہو کہ احمد للہ اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک
تا گفتہ اند، زکوٰۃ نعمت دنیا نزدیک این طائفہ
پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کا کمنایہ
محمود نباشد، از انکہ نخل ناستودہ است، و نخلی تمام
کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا
باید تا دویست درم را در بند کند، و یکسال مجوس
نہیں ہے، کیونکہ بحالت تعریف کے قابل نہیں
اور اس کے لئے کہ سال میں دو سو درم جمع ہوں
دار و آنگاہ پنج درم ازاں بدہد،

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

ایکے از فقہاء برہیل آزمائش شبلی رحمۃ اللہ علیہ را
کسی نے حضرت شبلی سے امتحاناً پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے
پرسید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید، گفت جواب بر
پر ہوتی ہے، فرمایا فقہاء کے مسلک پر جواب چاہتے
نہیں فقہاں خواہی، یا بر مذہب فقیراں؟
گفت بر ہر دو جواب قرآن شبلیؒ گفت، بر مذہب
فقہاں از دوست ورم بعد از حلالِ حولِ پنجہ
میں سے پانچ درم، اور فقہاء کے مسلک پر فوراً
باید داد، و بر مذہب فقیراں در حال ہر دوست
درم باید داد و جان بشکرانہ بر سر باید نہاد، فقیہ
گفت ما این مذہب از ائمہ دین گر قسیم شبلیؒ گفت
ما این مذہب از صادق رب العالمین گر قسیم نبی
ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، او ہر چہ داشت پیش
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و جگر گوشہ خوشن
بشکرانہ داد، (مکتوب ۳۴ - سہ صدی)
کو شکرانہ دین دیا،

مقدّر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فریق کے مطابق تھی، آپ کے پاس عمر بھر کبھی
اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اُسی دن اہل استحقاق میں تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے
چاندی کے چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے، تو گھر میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کو فرض
نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا
دروازہ غریبوں اور دوہمتوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے، اور اس لئے تاکہ بے قیدی و عدم پابندی لوگوں
کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی، تاکہ باعث کے مجبور و محتاج

افراد کی لازمی طور سے دشگیری ہوتی رہے،

اشتراکیت کا علاج | دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں، قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت نسبی طور سے پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ککڑا، اور سونے کیلئے ایک بانٹ زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود خو پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چیمڑا تک دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ ان کے علم و ہنر، سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست و ناگاہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، قانون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں یہی کہا،

اِنَّمَا اُوْتِیْتُمْ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِیْ (قصصہ ۸) جھکو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے یہ سب ملا ہی، چنانچہ ہر زمانہ کے قانونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور تو شلزم، کمیونزم، انارکزم، اور بانٹوزم، کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالفت ہیں کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس شکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت مستغنی ہے، دولت و

سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، مٹروکہ جائداد صرف ایک شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، پھیریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دیا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لیکر تمام انسانوں میں بڑا تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی تنگنا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اُسے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق، کہ جو لوگ سونا چاندی کا ڈکڑ کر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں دیدے، اور شام کے دو متمند صحابہؓ نے اُن کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دیکر بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی فائدے | زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیا کی

فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور اگر گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں نہ چندان فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لئے سبز یون اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نموسے یہ مقصد ہے، کہ ان میں یا تو پیداوار یا تسلسل یا مبادلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جو اہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مزد زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں، بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دین ورنہ اصل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جائیگی، جس کو فطرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہر زکوٰۃ کا ایک ہاواوسط مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں ترقی دیجائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑیگی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جنہیں نمودار اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیموں کے سرمایوں کے متولی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے باغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے، یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گار کر رکھتے ہیں

وَلَا يَنْفَعُ نَفْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ

اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے، انکو

بَعْدَ ابَائِهِمْ، (توبہ - ۵)

سخت دردناک عذاب کی بشارت دو،

یہ "دردناک عذاب" قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کیلئے اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے، اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے امراء کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں،

فقراء کی اصلاح | اب دوسری طرف فقراء کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شاربین مذہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور نرمی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے مگر درحقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہو گی کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا،

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پچھا نہیں رکھا، چنانچہ زروشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلہ بودہ مذہب میں اس زخم کو سرتاپا مادہ فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کیلئے، ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس نعلین اور دروند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگایا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ ہرانیان، تسلیان، بشامین اور علی امداد و امانت

کی تدبیریں ہیں، جو اُس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناست، پستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست نگری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم، اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دو متمذبن کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دیدینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں کے جذبہ ایثار اور اُن کے جو دوسرا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی، اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں اس طرح اُن کے لئے گداگری، دناست، پستی، ذلت، سفلیہ پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام نجاستیں اگر جمع ہوں گی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب و امیر اور مسکین و دو متمذبن دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر برابر باٹ سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے، یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے، جس پر نبیوں کے خاتم اور دنیوں کے کتل علیہ السلام کے سوا

دنیا کے کسی اخلاقی معلم اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امر اکا طبقہ اپنے اخلاقی محاسب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی محاسن سے تمام تر تہی مایہ ہو جائیگا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور دریوزہ گری کی اجازت دیدی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائیگی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقہ کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے تقاض اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امر اور دولتمندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَكْ (ضحیٰ - ۱) مانگنے والے کو جھڑکی نہ دے،

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ نادائق ان کی خود داری اور سوال کی ذلت

تَعْرِفُهُمْ سِيَّاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ سے بچنے کے سبب ان کو دولتمند سمجھتے ہیں، تو انکو

الْحَافَا، (بقراءۃ ۳۷) اُن کی نشانی سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپکے

نہیں مانگتے،

اور بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے

وَنَزَّوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ بیکر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ

(بھیک نہ مانگنا) ہے، (بقراءۃ ۲۵ - ۲۶)

ایک طرف دولتمندوں کو فرمایا کہ تمہارا حق اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خالی

مت لوٹاؤ، وَلَوْ كَشَيْتُمْ تَمْرَهُ" اگرچہ چھو ہارے کی ایک چھانک ہی کیون نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خود داری یہی ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ الیہ العلیا خیر من الید السفلیؑ" اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے" (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے محروم کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع بہم پہنچایا۔

صدقہ و خیرات درحقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لیکر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلوین لے لیکر پینے لگتے ہیں، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان هذه الصدقات انما هي اسلخ النار، یہ صدقہ تو لوگوں کا میل ہے،

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دونوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق بنوا، اسبیل، فقراء اور مذہب گداگروں کا تنہائے امتیاز نہیں، اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن دل کو نجس بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃً ایسی مجبوریاں پیش آجاتی ہیں جب جس طبع سے نفس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میل پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور شخص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول

لے بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا النار وادخلوہا من ثمرہ علیہ ایضاً باب الاستعفاف عن المسئۃ علی سلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استئصال الالبی علی الصدقۃ،

کرنے کی اجازت دی جائے، شریعتِ محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند نہایت مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً وجہ ائداد کیا جائے یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنون کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے دیا جائے کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی، اور دناوت ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ نشاۃ الہی کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شرفیاء جو ہر ہمیشہ کے لئے قائم ہو جائے، یا ان میں بڑے ظرف کے شریف انفس لوگ ہوں، وہ اپنی نظر میں اپنی ذلت آپ محسوس کر کے، اپنی جان پر کھیل نہ جائیں، اسلام نے انہیں باتون کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا، (دھو-۱)

اور شکریہ نہیں چاہتے،

اس شرفیاء تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکر گزاری بھی نہیں چاہئے، پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی تصریح بنا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے، طعنہ دینے، یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی، اور تمام ثواب صرف غلطی کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائیگا، فرمایا،

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،

تُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَا اتَّقَوْا مَّا وَلَا آذَى
اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ طعنہ دیتے
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
ہیں، ان کا اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہو
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہے، اور نہ
خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا آذَى وَاللَّهُ
وہ غمگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات اکہر اور چشم پوشی
غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

کر کے سائل کو مال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے
جس کے بعد طعنہ دیا جائے یا احسان جتایا جائے
خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے
ایسے کاموں پر بربادی سے مدد کرنے والا ہے

(بقہ - ۳۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دلنشین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ
مسلمانو! اپنے صدقوں کو احسان جتا کر، اور طعنہ
بِالْمَنِّ وَالْآذَى كَالَّذِي يُثْفِتُ مَالَهُمْ
دے کر، برباد نہ کرو، جیسے کہ وہ اپنے صدقوں کو
سَرْمَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
برباد کرتا ہے جو محض لوگوں کے دکھلانے کو دیتا
الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
ہے، اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا،
فَأَصَابَهُ وَاِبْلٌ فَفَتَرَهُ صُلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر
عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
کچھ گرد پڑی ہوئی ہو، اور اس پر ایک پانی پڑ گیا
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ،
ہو، جس نے انکو صاف اور چٹیل کر دیا کہ اب اُسپر

کوئی چیز جم نہیں سکتی ہے، ان لوگوں نے جو کام کیا
اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائے، خدا کا فروں کوہ

ہدایت اب نہیں کرتا

(بقہ - ۳۶)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے

خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں، اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے، تاکہ اس طرح غریب لینے والا اگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پریشانت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے،

۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کہ علانیہ دیتے ہیں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا انسداد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گدگری، در یوزہ گری اور بھیک مانگنے کے پیشے کی اشاعت کا سبب بن جائیگا اور یہ اخفاء اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے، کہ دینے والا نمائش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دانہ ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

لے حج مسلم انبار لکھ،
باب فضل اخفاء
الصدقۃ

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں کہ جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خالص نیت ہو، یا غوسائل پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھیے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَاِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوَلُّوْهَا الْفُقَرَاءَ فَخَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ ۲۷۱) اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن چھپو، اور لوگوں کو ان کو دے دو تو یہ بہتر ہے۔

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی اشاعت اور تبلیغ

اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عبد نبویؑ میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دنیا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت رہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں، اور جہان اخفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور نائبین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے، بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا نمائش سے اور لینے والا زلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب، اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرامؓ کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضایہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں ہیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ مبتذل اور ادنیٰ درجہ کی

چیزوں کے دینے اور لینے والے کے اندر سستی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد و رتبہ کا لاپچ اور چھوڑ پھینکا ہوگا، کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لاپچ سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بنالت، حرص اور کینہ پن، اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دینے کا منشا دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سٹری گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن جانے کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسپ معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لئے لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ لَكُمْ
بِأَخْذِيهِ أَلَا إِنَّ لُغْصُوفًا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ

اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے، اور وہ خوبوں

والا ہے، (خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(بقصہ ۵ - ۳۷)

۳۴۔ فقراء اور مساکین کی دنائت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی سخی قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ

سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان
اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفہ تھے، لیکن ان کی خود
اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی
تھی، اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صدقہ ان فقر کے لئے ہے جو خدا کی راہ میں
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ گھرے ہوئے ہیں، (بغرض معاش و تجارت ہنر
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ کی قدرت نہیں رکھتے، جو لوگ ان سے نفقہ
تَعْرِضُ عَنْهُمْ لَا يُبْتَغَىٰ مِنَ النَّاسِ ہیں خود داری اور عدم سوال کی وجہ سے انکو
إِلْحَافًا، مالا در سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشرہ سے انکو

پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر کچھ نہیں مانگتے (بقرہ - ۳۷)
آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی در در کی ٹھوکی
کھاتے ہیں، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں،

۵۔ لیکن با این ہمہ حرم و احتیاط اگر گری و حقیقت ایک نہایت مبتذل شیوہ ہے، اس بنا پر
اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جہاں تک ممکن ہوا لوگوں کو اس سے
باز رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اسکی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے،
انہوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا
تو بچی کسی سے نہیں کہتے تھے، کہ اٹھاؤ، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی
سے مانگنے کا نہیں تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بوسے میں یہ

ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ کہی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے،

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اسے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کے ساتھ لیگا اس کو اس میں برکت دیا گیا، اور جو الچ کے ساتھ لیگا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی، جیسے کوئی کھانا چلا جائے اور اسکا پیٹ نہ بھرے، اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے،

اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے لئے جو صاحب دست و بازو ہوں، یعنی جنکے ہاتھ پاؤں، اور آنکھیں، صحیح و سالم ہوں بھیک مانگنے سے سخت ممانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تَحْتَ الْمَسْئِلَةِ لِرَجُلٍ قَوِيٍّ، وَلَا
لذِي مَوْتَةٍ سَوِيٍّ (ترمذی)

بھیک، مانگنا حلال نہیں،

صحیح بخاری میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ
حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ
يَقْتَرِفَ قَتْلَ نَفْسٍ أَوْ يَسْأَلَهُ اعْطَاةً أَوْ مَنَعَهُ

قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں کسی کا رشتہ لیکر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا

بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے

سے بھیک مانگے وہ اُسے دے یا نہ دے،

(کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئله)

۱۔ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہۃ المسئله صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئله

آنحضرت صلعم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا
تھامے پاس کچھ ہی عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے انکو منگو کر نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک
کھٹاڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جھگل سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو
یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کٹے نئے بچ گئے،

۴۔ لیکن جو لوگ قیمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الحاح کثرت سوال، بجا جت اور
گڑ گڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

ليس المسكين الذي تروذاه كالة مسكين وہ نہیں ہے جن کو فقہہ دو قفے دروازوں
والا کلاتان ولكن المسكين الذي سے واپس لوٹا دیتے ہیں، مسکین وہ ہے جو گو
ليس له غنى و يستحي ولا يسأل الناس بے نیاز نہیں ہے، لیکن حیا کرتا ہے اور لوگوں
الحافا، (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب قول الله سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال میں
انسان کی شرم و حیا وغیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل يسأل الناس حتى ياتي آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت
يوهم القیامة ليس في وجهه مضغة کے روز اس طرح آئے گا، کہ اُس کے چہرہ پر گوشت
لحم، (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب من سال الناس حتى

تقی
یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی
ان ضروری اصلاحات کیساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں
کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور ساتھ ہی انسانی برادری کے

لہ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ،

دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھیانک شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولتمند صحابہ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ اگر کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دولتمند اپنی زکوٰۃ آپ میکرو بیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا، کہ زکوٰۃ کے کسی مصرعہ مصرف کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو حائل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا تھا،

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقراءہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو ”صوم“ کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ”رُکنے اور چپ رہنے“ کے ہیں، بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق، قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں ”صبر“ بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی ”ضبط نفس“ ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں، ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ ہوس اور بھبی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈلگادینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا منظر تین چیزیں ہیں، یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، انہیں سے ایک مدت متینہ تک رُکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے، لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کیساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خواہ کتنا نزدیک و دور کی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پریسلپن آف سوشیالوجی (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی مثال اور استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ ”روزہ کی ابتدا اہل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں خود بھوکے رہتے ہو گئے اور سمجھتے ہو گئے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردود کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ قیاس ارباب خبر کی نگاہ میں سند قبول عمل نہ کر سکا۔

لے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۴، طبع گیارہ،

بہر حال مشرکاتہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روزہ

اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

لَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ، (بقمر ۲۳۵)

شَهِرَ مَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

وَالْقُرْآنُ قَانٍ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

تاکہ تم شکر بجالاؤ، (بقمر ۲۳۵)

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی ماہیت

اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر

روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کیساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اسلام

سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجملہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا پیغمبر اتمی جو بقول مخالفین عالم کی

تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ
تما ترصحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں
یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا

”روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب، اور گردشِ حالات
کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن ہر شکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے
مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“

آگے چل کر لکھتا ہے۔

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں،
ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس روزے
ہوئے، بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چلہ کنی کرتے ہیں، یعنی چالیس
دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت
شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال
جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر
آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تسمو فیریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسی مذہب میں گو عام
پیروں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم
اُن کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو پنج سالہ روزہ ضروری تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے

لے ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴ طبع یازدہم

(خروج، ۳۴، ۳۸) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰؑ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰؑ کو تورات کے دس احکام عنایت ہوئے تھے، اسی لئے تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بتصریح مذکور ہیں، عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے گویا پیشرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اس اور غلین بنالیتے تھے، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک دولہا ان کے پاس

ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہیں

دنوں میں روزہ رکھیں گے“ (مرقس ۲-۱۸)

اس تبلیغ میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں،

لے تورات، سفر الاخبار ۱۶-۲۹-۳۴ و ۲۴-۲۵ اول سوایل، ۶-۷ و ۳۶-۴-۵ تہ تی ۴-۲-۳ مرقس ۲-۱۸ تہ تناف
۲۰-۲۶، ہموال اول ۶-۷ و ۳۱-۳۰ و ۱۳-۱۴ و غیرہ،

انہیں فقروں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدعانہ روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں کو بے ریا اور غلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،

”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پھر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہو، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو اسٹکارا بدلہ دے“ (متی ۶-۷-۸)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم ملید روحوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ جن سواے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی“ (متی ۱۷-۲۱)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مکہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشوراء (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشوراء الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مسلماؤ! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا جس طرح تم

مِن قَبْلِكُمْ، (بقراءۃ ۲۳)

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بے یختیوں اور ناکامیوں کے عمل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے،

تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق جسکا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کیجائے، تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی اس لئے ہماری ہر قسم کی بدبختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہے،

قابلِ غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک سیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تنہا کی ایک بھڑبھڑ اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سوار یوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال اور خدم و ختم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا؟ پادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پرست و وحانی زندگی بسر کی خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دو نقطوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سبدرق پر موقوف ہے، اور سبدرق صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشا نہیں چند لقموں اور چند گھونٹوں میں افراط و سعت، تفتن اور تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالمِ ماسوت اور عالمِ ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فوق و امتیازات کو محیط ہو گی، انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی قبر اگر تیار کیجائے اور اس کی حرص و ہوس اور قتل و غوریزی کے آخری اسباب ڈھونڈے جائیں تو انہیں دو چیزوں

کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و شرب سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج یا بعد ہیں اگر طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعۃً عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے، لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغناء کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے ملازمتی کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدائے پاک کی اطاعت و عبادت ہے اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ ”تقویٰ“ سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر دیا ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۱۸۳)

روزہ کی غرض و غایت ”تقویٰ“ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچالینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،

لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، (بقہ ۵-۲۳)
 تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم اس کی بڑائی
 کرو اور شکر ادا کرو،

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑیگا،
 رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدا نے عالم روحانی
 میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور علل اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، جس یقین کے ساتھ آپ
 یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کیساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے،
 کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد
 پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزات کا طور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے
 دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و فراموشی پر وہ کیوں کر مہاجرۃ الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں نبرد
 کے منکر ناکام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب کا میاب ہوتے ہیں انہیں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد
 کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر ”سنتہ اللہ“ کا لفظ آیا ہے لیکن ان میں زیادہ
 اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک
 پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات
 کے بار بار کے اعادہ سے خصائص نبوت کا اصول قانون ہمارے لئے مرتب کرتی ہیں،

پیغمبرانہ تاریخ کے انہیں اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر
 فیضان نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ
 ہو کر ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ مجسم
 مارنے لگتا ہے، کوہ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز صوم
 کا

اور پیاسا رہتا ہے، گو سیر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان
گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا آتشیں شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)
نزدِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حرانام مکہ کے ایک غار میں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا
ہے، اور بالآخر اسی اشار میں ناموس اکبر اقرا یا سوسر سربک الذی خلق کا قزوہ جانفزا لیکر نمودار ہوتا ہے
یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ دُرُورًا ۚ رَمَضَانَ كَاوَدَ مَهِينَةٍ جَسْمِ قُرْآنِ اتَرَا،

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ (دخان-۱) ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا،

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر-۱) ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا
میں نازل ہوا، اور پیغمبر اُمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لئے دستورِ عالم
الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مہبط ان دنوں ایک غار کے کونے
میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر پہ زانو تھا، اس بنا پر اس ماہِ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادتِ

لے خروج ۳۲-۳۸ ۲۵ مئی ۲-۲۵ صبح بخاری حدیث بدر الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان
باب بدر نزول وحی میں اور سیرۃ ابن ہشام بدر بشتین ہے، لے روایات سے اگرچہ تبصرِ نزج یہ نہیں معلوم ہوتا کہ
آپ غارِ حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غارِ حرا میں روزہ
بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری (بدر الوحی) اور سیرۃ ابن ہشام سے واضح ہے، کہ آپ اندون میں تحنث اور اعتکاف
کرتے تھے جس کا ایک جزو روزہ ہے، آج کل کے بعض علماء معتقین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہے، کہ آپ
اندون روزہ سے رہتے تھے، (دیکھو حضرت مصری کی التشریح الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۳۴)

میں یکہ و تنہا رہنا (اعٹکاف) نزولِ وحی کی رات میں (لیلۃ القدر) بیدار و سر بسجود رہنا تمام پیروانِ محمدی کیلئے ضروری تھا کہ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُّحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
(ال عمران - ۳۱) خدا تمہیں پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعٹکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہِ اقدس میں بقدر امکان اینہیں حالات و جذبات میں متکلیف ہونا چاہئے، جس میں وہ حاملِ قرآن متکلیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات و حالات جنکو قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فریضۂ صیام کا مناسب موقع سہ | اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف جسم کی ریاضت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرف عام میں فاتحہ کشی کا

نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی، بطور اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگوں نے آنحضرت صلیم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لئے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی فراہمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادات کو امراضِ روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جبکا استہمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امراضِ روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، قوائے شہوانیہ اور

زخاوت دنیا کی شغفگی، اور لذاتِ حسیہ کے انہماک و غفل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مگر مین یہ تمام ساز و سامان معقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو دستور نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا، اس لئے وہ ان اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفایت سے بے نیاز کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی، اب وہ وقت آگیا یا غریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریفتہ بنائے، اس لئے حقیقت یہ تداخل کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے پیشتر پہنچ کر ضرورت تھی، اور وہ پرہیز روزہ تھا، جو ستم میں فرض ہوا اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفوں کو ہوا ہے، کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیرون کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، کہ مرغوباتِ شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لئے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز، اور احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موزون تھا،

ایام روزہ کی تحدید | روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جسمانی جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی شغفگی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت

لے تاریخ ابن جریر طبری واقعات ستم و زرقانی بر مواب جلد اول صفحہ مصر و زاد المعاد ابن قیم جلد اول صفحہ ۱۷۱ مصر،

تھی، تاکہ تمام افراد امت بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں اور اس کے لئے وہی زمانہ موزون تھا جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ عینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی عینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے عینہ بھر حسب توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ ۱۸۳) اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا،

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، (بقرہ ۲۳۰) جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا،

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، (بقرہ ۲۳۰) چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس مبلغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے، اور فرمایا "چند گئے ہوئے دن" اس کے بعد اسلامی روزوں کی آسانوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ (بقرہ ۲۳۰) تو جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، (بقرہ ۲۳۰) کی گنتی،

مگر اسی طرز ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہونگے، کہ اگر خاص

زمانہ نہ ہوتا تو یہ کہنا بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکوۃ نیز یہ بھی اشارۃً چلتا ہو

کہ جو دن ہو گئے وہ گئے ہوئے مقررہ ہو گئے، ورنہ مَعْدُودَاتِ (گنے ہوئے) اور عِدَّتُہٗ مِّنْ اَیَّامٍ اُخْرٰی،
(دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلِتَّكْمِلُوا الْعِدَّةَ (تاکہ تم شمار کو پورا کر لو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے
بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَاهُ اور جو پیش روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین
مِسْکِیْنِ، (بقیمہ ۲۳-۲۴) کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،
فَمَنْ تَطَوَّعَ حَیْرًا فَمَوْحِیًّا لَّہٗ مَا وَاَنْ تَصُومُوا حَیْرًا لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (بقیمہ ۲۵) اُسکے لئے، اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے
ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ
کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تہیدوں کے بعد روزہ کے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کیجاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور
جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ اَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، چند گئے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ
سال کے تین سو سیسٹھ دنوں میں انتیس اور تیس دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال

لہ عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ آیات جمع قلت ہے جبکہ اطلاق دس دنوں سے زیادہ پر نہیں ہوتا تو اسکو چاہئے کہ آیاتُ
العرب کو جو تعداد میں سینکڑوں ہیں، زیادہ سے زیادہ نوٹ کر آیتوں میں محدود کرے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا
کے اور ہزارہا انقلابات کو آیاتُ اللہ کہا ہے (ابراہیم - ۱) ان کو تو تک کے انقلابات عالم میں محدود کرے، ان سے شام تک کے سرسبز
کو جو مہینوں میں طے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، سَیِّدُوا فِیْہَا لَیْلًا وَّ اَیَّامًا اٰمِنِیْنَ،
(سبہ ۲) اور فی الایام الخالدہ۔ (گذرے ہوئے دن) جبکہ اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر، اور تک الایام ہند اولہا میں
الناس کو زمانہ کے برسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ نوڈن سے زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ وہ بھی کلی نہیں بلکہ عمومی
ان الفاظ کے لئے ہے جن کی جمع قلت و کثرت دونوں متصل ہیں، آیام کا لفظ ان میں نہیں اسکی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ اَنۡوَاعُ
جو تخیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے، سند کے لئے دیکھو رضی شرح کافیہ، جلد دوم بحث جمع کثیر اور لسان العرب لفظ یوم،

رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
 وَالْفُرْقَانِ ، (بقبرہ - ۲۳)
 اور حق و باطل کی تیز کی دلیلیں ہیں،
 وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اوس
 قرآن میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے، اور ہدایت

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی رمضان میں
 جس کی عظمت ہے تم پر فرض کئے گئے ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، (بقبرہ - ۲۴) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے
 اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور ایام معدودات کی تشریح ہو گئی،
 عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرفِ زمانہ ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ فعل اس ظرف
 زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں گے صَاحِدٌ شَهِدَ اُس کے یہ معنی
 نہ ہونگے کہ مہینہ میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائیگا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے
 ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے صَاحِدٌ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا
 کہ اس آیتِ پاک میں پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ ”شہر“ یعنی ”مہینہ“ کہا گیا ہے،
 اس لئے مہینہ کے شروع سے ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جبکہ عرب
 میں رواج تھا، اس کے مہینے کبھی تین اور کبھی ۲۹ دن کے ہوئے ہیں جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر
 بھی صادق آئیگا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرقہ اسلام
 کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیثِ صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،

ایک نکتہ قرآنِ پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

لے تفصیل کے لئے دیکھو رضی جلد اول بحث مفعول فیہ و ظرف زمانہ ۱۶۳، مطبع نوکشتور ۱۸۶۸ء

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقرہ-۲۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے، تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے،

لفظ شَهِدَ کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو اس ماہِ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ماہِ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے شخص اپنی جگہ پر موجود ہو مگر ماہِ صیام کا وہاں گزرنہ ہو، یہ صورت اُن تقطعات ارضی میں پیش آئیگی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی متمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی ہسینون کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ متمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مان کر روزے رکھیں اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث و جال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے)

اسی طرح وہ ملک جہاں بیٹے میں گھنٹوں کی راتیں ہوں، اور لوگ روزہ کا تحمل نہ کر سکتے ہوں وہ بیت
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، (بقرہ-۲۳) اور جو بیشک روزہ رکھ سکیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہوا
پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اِطَاقَہ کے معنی میں بھی صاحبون کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی و وسعت اور قدرت کے ہیں، بیشک قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، مگر یہ صحیح نہیں، اِطَاقَہ طاقت کا باب افعال سے مصدر ہے، اس کا ثلاثی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، اور طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

والطَّوْقُ الطَّاقَةُ اِیْ اَقْصٰی غَايَتِهِ، و طوق کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی قوت کی انتہائی

فَوَاسِقُ مَقْدَرٍ اِذَا مَا يَسْكُنُ اِنْ يَفْعَلْهُ غایت، اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی

شفقت کے ساتھ کر سکے۔

بمشقہ منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً یہی معنی قرار دیکر حاملہ اور مرضہ (دودھ پلانے والی) اور بڑے کو فرضیت سے مستثنیٰ سمجھتے تھے۔

روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب | علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض نہایت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جہانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے جہانی رحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گولغز، شگاہین، موجود ہیں، چنانچہ جو گیون اور جینیون میں روزہ کی غیر معمولی مذمت اور اسکی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو روک دینے" کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ توراۃ میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ متصل ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) میں ہے:

”اور یہ تمہارے لئے قانون دائمی ہو گا کہ ساتوین مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خواہ وہ

تمہارے دیں کا ہو، خواہ پروسی جس کی بود و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھ دے۔“

تورات کے سفر العدد (۲۹-۷) میں ہے۔

”اور اس ساتوین مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دو، اور

کچھ کام نہ کرو۔“

یہ اصطلاح توراۃ کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ "صوم" ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جان روزہ کا حکم دیا ہے، یہ الفاظ بھی اضافہ فرما دیئے ہیں،

لے ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مثبتہ للشیخ و ابی،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں

۱ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ-۲۳) چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف

(البقرہ-۲۰۷) نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا مُرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وہ ان کو نیکوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے

وَيُحَذِّرُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْذِرُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور

الْحَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اس طوق اور زنجیر دن کو جو ان کے اوپر پڑی

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف-۱۹) ہیں، ان سے اتارتا ہے،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے

انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان

سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں، بتدریج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں پیدا کیں، جب فیہن

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ صرف پیروں

کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے

میان صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ کہ

کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروان مذہب کے لیے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا، غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی

چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (تقریباً ۲۳) اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے۔

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہونگی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں، تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں، جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالتِ انسانی کی تخصیص و استثناء، نظر سے نہیں گذری، تو راۃ میں تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائیگا یا قتل ہو جائیگا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر ایسی پرہیزی روزہ فرض ہوگا جو گوہرِ ہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس آکر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں آیامِ حل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑھے، بیمار اور مسافر، مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالتِ سفر اور غدر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

بعد اور دنوں میں روزہ رکھ لے، اور وہ لوگ

فَذِيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، (بقرہ ۲-۲۳) جو بیشکل روزے رکھ سکتے ہوں، ان پر ایک مسکین کا کھانا

ترندی میں ہے،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمَرْحُومِ
 وَضَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَضَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روزہ اتار دیا،

۴۔ اور مذہبوں میں روزہ کے ایام نہایت غیر متدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا، یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام نے اسپن بھی تو شرط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہر قیم کے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رکھی،

۵۔ جینیون کے یہاں، ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ آتَيْنَا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ، (بقرہ ۲-۲۳) پھر روزہ کو رات تک ختم کرو،

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھا لیتے سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداءً اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا لے کر آئیں، وہ سوچکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روزے پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اتری،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ، (نہر ۲۳-۲۴)

ظہر کے سپید خط سے نماز نہ ہو جائے،

۷۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میان بیوی علیحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اسلئے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لیے یہ ممانعت محدود کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ

ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ خَتَاةَؤُنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ قَالَ لَنْ بِأَشْرَوْهِنَّ وَأَتَّبِعُوا

مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، (نہر ۲۴-۲۵)

خدا نے تمہارے مقدر میں جو کچھ رکھا ہے، (یعنی

اولاد) اس کی تلاش کرو،

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے اس بنا پر اگر بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لے

یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،

عن ابی ہریرۃ من اکل او شرب ناسیا

فلا یفطر فانما هو سرقۃ اللہ، (ترمذی)

اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ یہ تو خدا کی روزی ہے

۹۔ اسی طرح ان افعال سے جو گو روزہ کے منافی ہیں، لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے، بلکہ بلا ارادہ

از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر من قاء ولا

من احتلم، (ابوداؤد)

پنیمہ خدانے فرمایا جس کو قے ہو گئی، یا سوتے میں غسل

کی ضرورت پیش آگئی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،

نہر ۲۴-۲۵ کی
تفسیر میں ہے کہ
جو کچھ کھا پی لے
یا کوئی اور کام
بھول کر ایسا کر
بیٹھے جو روزہ
کے خلاف ہے تو
اس سے روزہ
نہیں ٹوٹتا،

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مہاسب کی یادگار اور غم کی علامت تھے اس لئے روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا: ”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کے مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بچاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر کپٹا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اس کا راجحہ بدلہ دے، (یعنی ۶-۱۶)

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، سرمہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے، اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور پرگانہ گی کی نمائش کر کے ریا میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے، بلکہ ہنسی خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تمق سے باز رکھا جائے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دہشتہ روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزوں کو صرف استجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً مانعت فرمائی، بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک مہینہ ایسی بیت لطمی سبب سبقتی تم میں کون سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے،

(یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے، جب مہینہ گزر گیا تو بطور

سرزنش کے فرمایا، کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،
 روزہ کے مقاصد | اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر
 ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں،
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی، محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں
 پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چار گانہ ستونوں
 پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی
 نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا
 تین مختصر فقرہ میں بیان کر دیئے ہیں،

۱۔ لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اسکی

(بقبرہ ۴-۲۳) بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقبرہ ۴-۲۳) ۲۔ تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو،

۳۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقبرہ ۴-۲۳) ۳۔ تاکہ تم پر ہینگار بنو (یا تم میں تقویٰ پیدا ہو)،

اور پر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے
 شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تا بہ امکان کھانے پینے کی انسانی
 ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتھال کے لائق بنایا، یہاں
 کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا، حضرت موسیٰؑ نے چالیس روز اسی طرح
 بسر کئے، تب توراة کی لوحین ان کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب کتابت
 کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اُبلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارحہ زمین ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن صوم

عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانہ سے طلوع ہوا،

حالی قسطنطنیہ کی پیری | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں ۴۰ دنوں کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی اسکی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ان کے رسولوں
کما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کی پیروی اور ہدایت ملنے کے لشکر یہ میں) روزہ

فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا، (بقہ ۲۳-۲۴)

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نشانِ احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکریہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہی وہ کتابِ الہی، وہ تعلیمِ ربانی، وہ ہدایتِ روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی، جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلمات سے نورانی بنایا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو لوحِ کمال

تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی بھالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قہمتوں کے پائے الٹ دیئے، اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشابہت خاک کو چہرہ شریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

وَلِيَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور یہ رمضان کا روزہ (اس لئے فرض ہوا) تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو اس نے ہدایت دی

(بقیہ ۲۳-۲۴) اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو،

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے دونوں کے ساتھ عید کا دو گانہ شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

کما کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تم تقویٰ حاصل کرو، (بقیہ ۲۳-۲۴)

۱۔ "تقویٰ" دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ ٹپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی

افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے؛

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور ہو سکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ، محتاج اور غریب یتیموں کو کھلا دے، — ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرۃ کمزور، یا دائم المرض یا بہت بڑھے ہیں، اور جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں، ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ

(نفرہ ۲۳) ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین،

جج میں اگر کسی غذا یا بیماری کے سببے احرام سے پہلے سرمنڈنا پڑے،

فَعِدْلُ يَتَةٍ مِّنْ صِّيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (نفرہ ۲۴) تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے،

جو لوگ جج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں جس کو تنع کتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، جو غریبوں

ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النِّجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا تَوَدَّعَسَ رُوزَے رکھیں، تین جج میں اور سات

گھر اگر،

سَبْعَةٌ (نفرہ ۲۵)

علمی، بخاری
کتاب الصوم

حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو مٹی یا چاکر ذبح کی جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَالِكِ
یا چار مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابر
صیاماً، (ماثدا ۵-۱۳) روزے،

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (ماثدا ۱۲) تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، (مجادلہ-۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا، (مجادلہ-۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند نعمتوں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہو، جو خود بھوکا نہ ہو اس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور تیار، رتم اور ہمدردی کے جذبہ کو

بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلیم کا حال یہ تھا، کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت "بادرو" کی طرح ہوتی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے ہاں اس مہینہ میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کے گودوں میں پلا ہوا اور مال و دولت سے مالا مال ہو، تاہم زندگی کا انقلاب اور زندگی کی لنگش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا مادی، اور سختیوں کا خوگر بن جائے۔ جہاد کے ہر متوقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آتش رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان جہاد اور سپاہی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرے نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی درزش ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جہانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش و جدوجہد، سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں، کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا نہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار مسنون و مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جہانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحور میں بے اعتدالی نہ کی ہو اس لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جہانی علاج بھی ہے،

بہارِ معنوی
بابِ برداری

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشتغال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کیجائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی کیونٹی اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے، جب انسان کا معدہ ہضم اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجرہ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اکتا کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، دین سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تورات میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اسکو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اسکی سکت نہ ہو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةٌ تو تین دنوں کے روزے یہ تمہاری قسموں کا

اِيْمَانِكُمْ اِذَا اٰخَلَقْتُمْ وَاَحْفَظُوا اِيْمَانَكُمْ کفارہ ہے، جب قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کا

محافظہ رکھو،

(مائتہ - ۱۲)

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو

اَوْعَدَلْ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّیَذُقَ وَبَالَ یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے گناہ کی نزا

اَمْرًا عَفَا اللهُ عَنْكَ، (مائدہ-۱۳) چکھے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر غور نہ کیا یعنی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَابُكُمْ مِّنْ ثَمَرِهِمْ مَّا تَعْبَعْتُمْ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لئے دوہینے

(نساء-۱۳) کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائیگی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم مشتعل قویٰ کو، تھوڑی دیر کے لئے سرد کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ، شکم و سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قویٰ کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمہیت، خاطر یہ جذبات کا سکون، ہمارے غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اور اپنے کئے پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ لگانا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سدا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہوجاتی تھی،

لے صحیح بخاری باب الوجی جلد اول صفحہ ۳۷۷،

۱۰۔ انہیں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی موقع غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے! ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا "روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اُسکو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ بھالت (غصہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے، تو یہی کہے کہ میں روزہ سے ہوں" بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا "روزہ اس وقت تک ڈھال ہے، جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا "جھوٹ اور غیبت" چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے، دوسرے پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریا کی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دار میرے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵، ترمذی باب الصوم ص ۱۶۴، ابوداؤد صوم ص ۲۳۶، ابن ماجہ صوم ص ۱۲۲،
 ۲۔ صحیح بخاری صوم جلد اول ص ۲۵۲، صحیح مسلم صوم، جلد اول ص ۴۲، مصر و موطا امام مالک صوم، ۹۷، نسائی ص ۳۵۵، سنن دارمی
 صفحہ ۲۱۸، مجمع الفوائد بحوالہ نسائی صفحہ ۱۵۲، میرٹھ، ۳۷، مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی فی الاوسط صفحہ ۱۵۲، میرٹھ،
 ۳۔ فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۸۸،

لئے اپنا کھانا پینا اور لذت کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم لی وانا اجزی بے، روزہ میرے لئے ہے اور میں اسکی جزا دوں گا،

جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو

خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے،

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّائِمُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صبر کرنے والوں کو مزدوری بے حساب پوری

(زمر - ۱) کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دار بھی "صابرین" کی

جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش

کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی

خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَجِیْبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرہ - ۵) اور مشکلات پر دعا اور صبر کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا

اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے اسکی مہارت اور

مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے لگے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنة میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے

خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم، تفسیر ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ، ج ۱ ص ۱۹۹، مصر،

..... وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ اور روزہ دار مرد اور روزہ دار

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے

اللَّهُ كَثِيرٌ أَوْ الذَّاكِرَاتِ أَكْبَرَتْ اللَّهُ لَعَنَهُ اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو زیادہ

تَغْفِرُهُ وَأَجْرٌ عَظِيمًا، یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں، انکے

لے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدور (احزاب - ۵)

ن
اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے،

ج

۷۶۱

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. (آل عمران -۱۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن، اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے، اس کے لفظی معنی ”قصد اور ارادہ“ کے ہیں، اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے، انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خاندانہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور چھوٹے پڑیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی،

لکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیل کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور چھوٹے پڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص با عظمت مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ، اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا معبد ہوتا تھا، عموماً ہر بادشاہ کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محاط دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے معبد کا صحن دارالامین ہوتا تھا، نذرانہ کی تمام رقمیں اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیم نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے، جنہیں سام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، انہار، قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی، اور یہیں سے نکل کر وہ بین اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچی تھیں، اور شام و فلسطین گئی تھیں، اور مصر میں کہوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں،

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحر میت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بٹا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف ہجرت کے سواحل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو اُن کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی

لے توراہ اور بابل، کلدان و یونان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملین گے، اور میری تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں، لے میری تصنیف ارض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہو

یہ تمام مقامات وہ شمار ہر تھی جس پر سے مصر و شام سے حجاز و یمن اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے جانے والے تاجروں، سوداگروں اور قافلہوں کا تاسا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلہ کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں یہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گذرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے یہاں وہ عراق و شام کی جبار و قہار قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھیں علیحدہ کر کے لوگوں میں دینِ حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے، چنانچہ تورات کتابِ پیدائش میں ان کی تین قربان گاہوں یا "خدا کا گھر" بنانے کے واقعات مذکور ہیں،

”تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دیکے کہا کہ میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کے اس نے ”بیت ایل“ (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے چچم اور غنی اس کے پورب تھا، اور وہاں اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا، (۱۲-۸) اس کے بعد ہے،

”اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکھن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا۔۔۔۔۔ جہاں اس نے

شرع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں ابراہیم نے خدا کا نام لیا، (۱۳-۸)

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

”اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اُسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا

اور عمرے کے بلوطن میں جو جردن میں ہیں جا رہا، اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی، (۱۳-۱۷-۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، اور حضرت موسیٰؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ ہے، حضرت اسحاقؑ کے حال میں ہے، کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام دیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاقؑ کے

نوکروں نے کنواں کھودا“ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوبؑ کو جہاں مقدس رویا ہوئی، وہاں،

”اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اُس نے اپنا تکیہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے

پر تیل ڈالا، اور اُس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو بین نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب

سے جو توجھے دیکھا، دسمان حصہ (عشر)، تجھے (خدا کو) دو گئے“ (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے،

”اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے

لئے اوزار لگائے گا تو اُسے ناپاک کر گئے، اور تو میری قربان گاہ پر پیڑھی سے ہرگز مت چڑھو، تاکہ تیری

برائی اس پر ظاہر نہ ہو“ (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حکم کے بموجب،

”اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ ستون بنائے..

..... اور سلامتی کے ذبیحے بلدن سے خداوند کے لئے ذبح کئے اور موسیٰؑ نے آدھا خون کے

باسنوں میں رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا“ (خروج ۲۴-۴-۶)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے، اور دوسرا

بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی نس میں اس قسم کی قربانگاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں، کعبہ، مسجد حرام، اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے آچکی ہے کہ قرآن پاک کے بموجب اور اس کے شرائط حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور

توراة کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ تھے، اور یہ بحث بھی دہین گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراة کے محاورہ میں یہ مقصود ہے کہ وہ خدا کی عبادتگاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ، جانوروں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادتگاہ کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنوں میں سر نہیں منڈاتے تھے، جب نذر کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر منڈا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے قربانگاہ پر ہلائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلانی جاتی تھی،

ملت ابراہیمی کی حقیقت | توراة اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصلی بنیاد قربانی تھی اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور

اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اور ان کی اولاد ہر قوم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی، توراة کی کتاب پیدائش میں ہے، (۲۲-۱۶-۱۷-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ہان اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا، اپنے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریا کے کنارے کے ریت کے مانند بڑھا دوں گا، اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہوگی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائیگی، کیونکہ تو نے میری بات مانی“

قرآن پاک میں ہے،

وَإِذْ أَسْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّمْتَنَ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
(نقہ ۱۵ - ۱۵)

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْمِعْ قَالَ أَسْمِعْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
(نقہ ۱۶ - ۱۶)

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكَ
تَجَزَّىٰ لِحُسْنَيْنِ، (صفت - ۳)

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
کہا باریک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم
در روحانی نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ اسوۂ
اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ
خدا کی اطاعت و عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا، یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا
کئے بغیر دنیا کی "پیشوائی" اور آخرت کی "نیکی" نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین
کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمنائوں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے

حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خوشی حقیقت کا ظہر مجاز تھا،

اسلام قربانی ہر اسلام کے تقاضے معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا دینا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَكَدَّ لِلْجَبِينِ،

جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے، دیا فرمانبرداری

کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے

بیٹے (اسماعیل) کو پیشانی کے بھل زمین پر ٹسایا،

(صفت - ۳)

اور کون ابراہیم کی تلت کو پسند نہ کر گیا، لیکن

جو خود بیوقوف بنے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکون میں سے ہوگا،

جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا

فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کرے، اس نے کہا

میں نے پروردگارِ عالم کی فرمانبرداری کی دیا اپنے

کو اس کے سپرد کر دیا،

(بقیہ - ۱۶)

الغرض تلت ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابراہیمی تلت ہے، اور اسی بابر امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے دعا فرماتے تھے کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ

مین موجود ہیں، اور بالآخر ان کی نسل میں وہ ایمین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام کر دے
چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَدْرِنَا مَنَاسِكَكَ
وَتُبَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان (یا اپنا فرمانبردار)
بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان (یا اپنی
فرمانبردار) جماعت بنا، اور ہم کو مناسک (رجح)
کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کر بے شک تو
معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے
پروردگار اس میں اپنا ایک رسول بھیج جو تیری
آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب اور
حکمت سکھائے، اور ان کو پاک اور معاف کرے

(بقرہ - ۱۲۹)

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ محمدی کا خزانہ علمی و علمی تھا، اور
یہ مناسک اسلام کے ارکان حج تھے،

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی، توراۃ میں اس مقام کا نام موریہ
یا موریہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطون کے جھنڈ، یا بلند
اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر
توراۃ کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے شہداء میں اوکسفر ڈیونیورسٹی
کے مطبع میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام ”مُریّا“ لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی زبانوں کے
مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے شہداء میں لندن میں چھپا ہے، اس کا تلفظ ”موریّا“ کیا ہے اور

درحقیقت یہ لفظ مروہ ہے جو کہ مین بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے

”خدا ابراہیمؑ کا امتحان کر دے اور کہے اے ابراہیمؑ، عرض کر دے لعلیک، گفت کہ اکذن پس خود را

کہ چنانہ تست و اورا دوست می داری یعنی اسحاقؑ را بردار و بزین موریا برو و اورا در آن جا بریکے

از کوہ ہائیکہ بتونشان می دہم برے قربانی سوختنی بگذران، بامدادان (صبح) ابراہیمؑ بخواستہ الاغ (گدلا)

خود را بیا راست و دو نفر از نوکران خود را با پسرخویش اسحاقؑ برداشتہ و ہزیم برے قربانی سوختنی

شکستہ روانہ شد، و بسوے آن مکانیکہ خدا اورا فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیمؑ چٹمان خود را بلند

کر دے آن مکان را از دور و دید، آنجاہ ابراہیمؑ بنادمان گفت شما ایں جا ہانید، تا من با پسربہ انجام دہم،

عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہے) کر دے نزد شما باز آئیم“ (پیدائش ۲۲)

اس عبارت میں اسحاقؑ کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے

اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث گزر چکی ہے، اور

ہماری جامعہ میں سے، جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے ”الرای الصبح فی من ہوا الذبیح“ نام ایک

عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیمؑ

کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہان نہ قائم

تھے، چند روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام

پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربانگاہ، اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لئے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ نے

خدا کی عبادت کی، اور سجدہ کیا، اور وہ قربانگاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکروں کو یہ

کہا جاسکے کہ ”میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں“ یہ خصوصیتیں کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتی

اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم

کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (بنی اسرائیل) میں موجود تھی، اور نہ ہے، اور نہ بیت المقدس یا مسیحؑ کی

دلاؤ نگاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا نہ اب ہے،

برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتدادِ زمانہ اور تغیرات کے سبب سے کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گمراہیوں کے سبب سے اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی، تاہم اصل شئی باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافرو بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم شعائے سے ثابت ہے، کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی تمجید کھاتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہان مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ، اور حضرت مریمؑ کی تصویروں بھی تھیں۔

مکہ اور کعبہ | کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت اللہم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبود اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، (ال عمران - ۱)

سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا،

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیمؑ کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کو مین توحید کا چراغ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا، کہ اس گھر کی چھار دیواری بلند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج ۳، ۴) کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں بھی الْبَيْتِ الْحَقِيقِ، (پرانا گھر) تھا، کوئی تیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے مل کر، اس گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر، پھر نئے سرے سے ان پر چھار دیواری کھڑی کی، فرمایا اذْیَفْعِ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، (ابراہیمؑ جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی، حضرت

لے اخبار کہ ملازمتی، وفتح الباری ابن حجر ذکر ہم اصنام کعبہ، وسیرة ابن ہشام،

ابراہیم و اسماعیلؑ نے اس افتادہ بنیاد کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیمؑ نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر، آخر اسی گنم گوشہ کو منتخب کیا، جو باسط جباروں اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرائین ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے کہا،

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ
لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا (حج - ۴)

اور ہم نے ابراہیمؑ کے لئے اس گھر کی جگہ کو "ٹھکانا" بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا،

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے ابراہیمؑ کو اسی گھر کی جگہ بتادی، اور اس کو ان کی جاپناہ اور ٹھکانا بنادیا، کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذر یا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربانگاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا، کہ وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آنا ہوں، ضروری ہے، کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَهَّرَ بَيْتِي (اور میرے گھر کو عبادت گزاروں کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو قوم تورات میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عربہ) کے اصلی معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا، رَبَّنَا آتِنَا اسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، (ابراہیم - ۶) ترابیٰ بن لا کر بایا ہے،

لے اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القسطن کی پہلی جلد میں ہے، از مکتبہ مآب طبع اول،

تو حقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی اور بے آب گیاہ میدان اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی، اور آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی اور اس لئے حضرت ابراہیم نے یہاں حضرت اسماعیل کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَاسْرُرْنِيْ اِهْلَكَ مِنَ الشَّجَرَاتِ، اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں کو پھلون

(لقبہ ۸-۱۵) کی روزی پہنچا،

”کہہ“ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے، جس کے اصل معنی ”گھر“ کے ہیں، اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور لغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی، اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطع ہے، کہہ کا ترجمہ نام حضرت داؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے، یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں ”بکت“ کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بکتاک ہے، یعنی بعل شہر (بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری لغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ

وہی ہے جو بکتہ میں ہے،

بِبَكَّةَ، (آل عمران - ۱۰)

کعبہ کے لغوی معنی ”چو کھونٹے“ کے ہیں، چونکہ یہ گھر چو کھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لئے

کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

لے تاریخ العرب قبل الاسلام جرجی زیدان صفحہ ۲۴۴، مصر،

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جو حضرت عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گذرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

”نمودیون اور سبا و ان کے درمیان ایک مشہور معبد ہے، جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں۔“

نمود کا مقام تمام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کا یمن میں، ظاہر ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہی ہے، اور وہاں کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں خانہ کعبہ ہے، اردمیون کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پر دو کوس مورخ لکھتا ہے، کہ ۵۴۵ء میں رومی سپہ سالار بلزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاشرت کیا، اس میں تمام کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دیگا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو مہینے عباد کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف جج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موردی مرام کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار میں جج اور اراکان جج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب شعراء بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم جج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ

لے گئیں کی تاریخ عروج و زوال دوم باب ۵۰،

مطالعہ نتائج الافحام فی تعویم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی مطبع امیرہ بولاق مصر صفحہ ۳ بحوالہ (فرنجی) ایشیا ٹک جنرل پریس لندن ۱۸۸۵ء مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقام المسلمین میں اس قسم کے اشعار جمع کر دیئے ہیں،

مکتبہ کتاب الالکھ والا زمنا نام مرزوقی طبع حیدرآباد دہلی دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰،

مین و بحرین تک مین پہنچے مین کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس مٹی
رسم کو ادا کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہو | حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اُس پر لبیک کہا تھا، اور
جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُس وقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا
کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر دن جھکا دی تھی، تو آواز آئی تھی،

اَنْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءُوسَا یہ کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، ایسا ہی نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں،

وَقَدْ يَنْبَغُ بِذِيْكَ عَظِيْمٍ، (صَفَٰتُ - ۳) اور ایک بڑی قربانی دیکر ہم نے اس کے بیٹے کو چھڑا لیا،

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کیلئے

مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۂ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور

وَ اٰمَنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ امن بنایا، اور دکھا کہ، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی

مُصَلًّیً وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف اور قیام اور

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کرو اور

اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَذْنُقْ اَهْلَكَ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو

مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْضُرِّ اللّٰهِ وَلْيَوْمِ امن والا شہر بنا، اور اس کے بسنے والوں کو کچھ

الْاٰخِرَةِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعْهُ قَلِيْلًا پھلون کی روزی دے، چران میں سے خدا اور

ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَنُفْسُ الْبٰسِ پھلے دن پر ایمان لائے، خدا نے کہا اور جس نے

وَإِذْ يَفْعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 اِسْمٰعِيْلَ رَبُّنَا تَقْبِلُ مَنَّا اِنَّكَ اَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
 وَمَنْ يَّرْغَبْ عَن مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اَلَا
 مِنْ سَفِهَةِ نَفْسِهٖ وَلَقَدْ اِصْطَفَيْنٰهٗ
 فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ
 اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ
 لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(لقمہ ۴ - ۱۶ و ۱۵)

انکار کیا اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤ گنا، پھر اسکو دوزخ
 کے عذاب کے حوالہ کرو گنا، اور وہ کتنی بری باز
 ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر
 کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، (اور یہ دعا مانگ رہے
 تھے کہ) ہمارے رب (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے
 قبول فرما، بیشک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے
 اے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک تابعدار (مسلم)
 فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر
 اپنی رحمت رجوع کرو، (ہماری توبہ قبول کر) تو توبہ
 قبول کرنے والا اور رحم والا ہے، اے ہمارے رب!
 ان میں، انہیں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیج
 جو ان کو تیری آیتیں سنائے، اور ان کو کتاب اور
 حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک صاف بنائے
 بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور ابراہیم کے دین سے
 کون منہ پھیر گیا، بجز اس کے جو اپنے آپکو نادان بنائے
 حالانکہ ہم نے اس کو (ابراہیم کو) دنیا میں چنا، اور
 آخرت میں وہ نیکو کاروں میں سے ہو گا، یاد کرو
 جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تابعدار (مسلم)
 بن جا، اُس نے کہا عالم کے پروردگار کا میں تابعدار

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
 أَنْ لَا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ مَا وَطَّعْتُ بَيْتِي
 لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 لِيُشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ
 مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطِيعُوا أَوَّلِي الْأَمْرِ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا
 تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
 بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ
 حُرْمَتِ اللَّهِ فَصُوحَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

(حج - ۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ رَبِّ انَّهُنَّ أَضَلُّنَا كَثِيرًا
 مَنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
 وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ
 کو ٹھکانا بنایا، کہ کسی کو میرا سا جہی نہ بنانا، اور میرے
 گھر کو طواف قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے
 وہ تیرے پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے تھکی ہوئی)
 وہی سوار یوں پر، ہر دور دراز راستہ سے آئیں گے
 تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے
 ان کو جو چاہے جانور روزی دے دیں، ان پر
 ان کی قربانی پر چند جانے ہوئے دنوں میں خدا کا نام
 لین تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال فقیر
 کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں، اور
 اپنی متین پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا چکر لگائیں
 یہ سُن چکے، اور جو کوئی، اللہ کے آداب کی بڑائی رکھے
 تو وہ اس کے لئے اس کے رکے پاس بہتر ہے،

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی اے میرے
 پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، اور بھگو اور میری
 اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، میرے پروردگار
 ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری
 پیروی کریگا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِعَ غَيْرِ
ذِي نَرْسِيعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ، وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،

(ابراہیم - ۷)

کر گیا، تو تو بخشتے والا مہربان ہے، اے ہمارے پروردگار
ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے
پروردگار، یہ اسلئے تاکہ یہ تیری ناز کھری کریں، تو کچھ
لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ وہ اُن کی طرف
مائل ہوں، اور ان کو کچھ پھلون کی روزی دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اے ہمارے پروردگار
تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، اور اللہ
زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا ہے،

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ
أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ
لِّبَنِيكَ مِمَّا رَبَّنَا بِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کے دین کی پیروی
کرو، نہ کہ کسی سے منہ موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں
نہ تھا، بیشک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا
وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت، اور دنیا کیلئے
راہ نما، اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم
کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہوا
وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں پر اس گھر کا
قصد کرنا فرض ہے، جسکو اس کے راستہ (سفر) کی طاقت
ہو، اور جو اس قدرت کے باوجود اس سے باز نہ

رہے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے،

(آل عمران - ۱۰)

یہ وہ آئین ہیں، جنکا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جن میں وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنان مقام کی تلاش میں تھے، تاکہ وہ خدا کے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ ٹھکانا غنایت کیا، جوازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور پھر اسکو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں،

یہ مقام ویران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، اُن کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اُس پاس کی بت پرست قوموں کی بُت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خالص عبادت بجالائیں، ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہی، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا، جو اُن کو نیک تسلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے محکم بیکر ہوں، نہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چوٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے، ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں، اور تورات کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی اولاد کا دستور تھا کہ وہ جہاں

کہیں کوئی قربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تہذیب کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہ بن گھرے پتھر کو گھرا کر کے خدا کا گھر بنالیتے، وہاں قربانی گذراتے، اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قوم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی تورات کے حوالوں سے گذر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سر نہیں مٹاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہاں یہ مذکور ہے کہ "اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برہنگی نہ ظاہر ہو" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے، مگر مین تہ بند باندھتے تھے، تورات کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیم نے جواب میں "لیک" کہا اور اردو میں ہے کہ "میں حاضر ہوں" کہا یہی صد الکتیک اللصق لکتیک اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گذر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے، اس کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرتے تھے، یا نثار کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض انہیں سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں "حج" ہے، حج کی حقیقت ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہو گا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورخوں میں حاضری، حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس معاہدہ کو اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا کی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے، یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے، جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستورون کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے مجسم کر کے ظاہر کرتے ہیں تہذیب کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سلا اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت

اسماعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈاتے ہیں، نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیمؑ و اسماعیلؑ علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ اُن کی زبانوں پر ہوتا ہے،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ
میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں
لَا لَبَّيْكَ، اِنْ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ
میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں
وَالْمُلْكُ لَكَ، اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، اور سلطنت تیری

(صحیح مسلم ج ۱) ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں،

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربانگاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں، اسلئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھر کر تصدیق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک (صفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے، کہ مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کرینگے، وہاں ہم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تصور معاف کراتے ہیں اور آئندہ زندگی کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی حقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے نقش قدم اور

ان کی دعار کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد، اکثر دن کو
 عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکے کا موقع، اور لاکھوں بندگانِ خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں،
 ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک
 میدان، اور جلے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اکٹھے ہو کر، دعار و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں
 اور بربادیوں کا ماتم، اپنی بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم
 خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور ہمیں پرکھڑے
 ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے، جس کی لذت تمام عمر
 فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے، اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیم کی پیروی
 اور اپنی روحانی قربانی کی تیش میں جہانی طور سے ذبح کرتے ہیں، اور اس وقت اسی اطاعت اسی فدیہ
 اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی
 حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے سب سے پہلے داعی توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور یہی
 جذبات اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ

وَالْأَرْضِ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، موحد

بنکر اور میں ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

(العام - ۹)

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ

سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام دنیا کا پروردگار ہے

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے اور

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں، حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب نماز کے اوقات ارکان اور خصوصیات سے علماً نابلد تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتایا ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی، اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی عملی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشوراء سے لے کر رمضان تک مختلف قالب بدلے، لیکن حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا محل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے ہر ایک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا،

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنالیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے فالغ ہو چکے تھے، تو تمام قبائل منیٰ میں آکر قیام کرتے تھے، مغافرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا، اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ
اَشْدَّ ذِكْرًا، جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو،
اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگی کے

ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ - ۲۵)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے تقرب

جامل ہو جائے، یہود میں بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا چھینٹنا قربانگاہ پر دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں منادی گئیں، اور یہ آیت اتری،

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لِحُومِهِمْ وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنَّ

يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج-۵)

پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی صیانت کیجائے، اور اس قربانی پر کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل مین کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادراہ لے کر نہیں چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب کہ مین پہنچتے تھے، تو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،

زادراہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین زادراہ

(بقرہ-۲۵) پر ہیزگاری ہے،

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کئے تھے، ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا، جس پر تمام لوگ کپڑے اتار اتار کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبشہ لشکر کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا، اور مرد و عورتوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں، اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری،

خُذْ ذُرِّيَّتَكَ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف ۳) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

اور رسمہ کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے لیکن وہ خود حدودِ حرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (بقرہ ۱۶۵) کوچ وہین سے کر دہان سے تمام لوگ کرتے ہیں

۶۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پا گئی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اس نے درحقیقت ایک میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس میں ہر طرف سے ہر قماش کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہو، شور و غل ہوتا تھا، ذکاء فساد ہوتا تھا، عورتوں سے چھپر خانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے کیلینٹ ان باتوں کو بند کر دیا، اور حج کو تقدس، توہر، نیکی، اور ذکرِ الہی کا ستر پامر قہ بنا دیا، حکم آیا،

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ اَلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا

فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا

مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ (بقرہ ۱۶۵) ہر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو پھر حج میں عورت سے چھپر چھاڑ ہو، نہ فحاشی ہے، نہ لڑائی لگانا

لے صحیح بخاری کتاب الحج باب لا یطون عربان، لے بخاری کتاب الحج جلد اول ص ۲۲۶ لے بخاری جلد ۱ ص ۵۴۳،

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کتا تھا کہ جو لوگ آیام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام لگاتا تھا، جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثَرَ عَلَيْهِ ۚ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثَرَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ

جو شخص عجلت کر کے آیام تشریق کے دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بہتر

اس نے تقویٰ اختیار کیا،

(بقرہ ۲۵۰ - ۲۵۱)

۹۔ ایک خاموش حج ایجا کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے،

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت علیؓ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ اپنے ڈوبٹیوں کے سہارے پیادہ پا جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپؐ نے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سہارے پہنچ کر جانے کی نذر مانتی تھیں، آپؐ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا اس کو سوار ہونا ڈوبٹہ اور ہٹا چاہئے، اسی سبب سے قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپؐ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو، اُس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپؐ نے تین بار اس کو اونٹ پر سوار

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف تماشائیوں کی بھڑ ہوتی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس طریق کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا،

لَکِیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا
مِنْ تَبِیْکُمْ، (فقہہ - ۲۵) فضل الی (تجارت) کی تلاش کرو،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی۔

۱۵۔ صفاء و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصار مناتہ کا احرام باندھتے تھے، جو مناتہ میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے علاوہ تمام عرب صفاء و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے نماز کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور صفاء و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

لے اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا بل جانتے تھے اس لئے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب حج خاص خدا کے لئے ہو گیا، اس لئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت اس خیال کی تردید کے لئے اتری، لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت ہوتی ہے جو پورے متن کتاب میں لکھی گئی ہے، اور روایتوں کے جمع کرنے سے اسکی تصدیق ہوتی ہے، (دیکھو تفسیر طبری) اسباب النزول واحدی میں آیت مذکورہ

نہ حج جاری
کتاب الحج جلد
اول صفحہ ۲۲۳

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
 صفا و مروہ خدا کا شعار ہیں، پس جو شخص حج یا عمرہ
 کرے، اس کے لئے ان دونوں کا پھیر لگانا گناہ
 أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، (بقرہ - ۱۹) نہیں ہے،

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تفصیل
 اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

احرام - تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز
 کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی
 زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے، اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی
 عیش و نشاط، ازیب و زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کیلئے
 کسی جاندار کی جان لینا، بہر حال خود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے
 احتراز کا موقع ہے، سلعے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عجم
 برہنہ طواف کرتے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز
 نہیں رکھا، اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلعے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور
 انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا، ازیب بر کیا جائے، ایک چادر کمر سے لپیٹ لیجائے اور دوسری سر
 کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لیجائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لئے باہر رہے، یہ عہدِ ابراہیمی کے
 لباس کی تمثیل ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل
 و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہِ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ،
 بے تکلف، اور زینت و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف - یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کہ دعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے جو

حضرت ابراہیم کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرا کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ نبی منفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جبکہ ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سَبَّأْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، خداوند اہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، (حج - ۴) اور اس پرانے گھر کا طواف کریں،

حجر اسود کا استلام، "حجر اسود" کے لفظی معنی "کالے پتھر" کے ہیں، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ بیسویں دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں مگر اس عہد عتیق کی یادگار صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھے تیرہ سو برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، (الآیہ کہ اسلمہ میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے نکال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے) یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے، جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجر کے مقابل گوشہ کا نام رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے، اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان

لے ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم،

کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہیں، یہ نہ سہی تو اس کی طرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک معمولی پتھر ہے جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، نہ صرف ایک یادگاری پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکماء عظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنگنا رب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے، اور با این ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے، جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیار متوالت نے اس کو چوم کر کہا "اے کائے پتھر میں خوب جلتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا، الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اُس محبت کا نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم و اسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، اور نہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے اداے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا،

صفا اور مروہ کے { صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں، جو گو اب برائے نام رہ گئی
درمیان دوڑنا { ہیں، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے،
جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے
تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی اور آخر منادی غیب

لے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نے صحیح مسلم و ترمذی و دیگر باب الاسلام،

کی آواز سے رک گئے، اور اسماعیلؑ کی جگہ پر سینڈھا قربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہؓ حضرت اسماعیلؑ کو لے کر حبیہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؓ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ صفا و مروہ کی سعی انھیں کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؓ کو نظر آئے،

اِنَّ الصَّافَاَ وَالْمَرْكَبَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ

حَجَّ الْبَيْتِ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

اَنْ يَّطُوفَ بِهِنَّ (بقرة - ۱۹) گناہ نہیں،

وقوف عرفہ - عرفات میں نوین ذیچہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور ذوال کے بعد سے غروب تک یہاں
دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کو سون تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرہ اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر درو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں، یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقت میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر نمونہ متظر دونوں میں مغفرت اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو داپہنے بائیں، آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیام مزدلفہ۔ حج کا زمانہ بھڑ بھڑا اور دھوپ کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر مہینے کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خشکی سے چور ہو جاتے، اس لئے انہوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا اس لئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝

توجہ عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس خدا
کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے
تم کو بتایا، اور تم اس سے پہلے حق کی راہ کو بھولے

ہوئے تھے،

(بقرہ ۵-۲۵)

منیٰ کا قیام۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروجہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قربان گاہ مروجہ اور پھر گمہ کی تمام گلیاں ہیں“ رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکانی وسعت حاصل کی، اور قربانی کی کوئی حد نہ رہی، اور مروجہ اور گمہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کے لئے منتخب کیا جس کا نام منیٰ ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں، یہیں قربانی کی جاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فحاری کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کرتی تھی، اس یہودہ رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے

لے موطا امام مالک، باب ماجاء فی الخمر فی الحج،

خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات، اور یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا،

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن ذَكَرَهُ فَخَدَّاهُ يَوْمَئِذٍ ۚ وَكَانَ فِي دُنُونٍ ۚ يَادْكُرُوا

قربانی - یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مئی کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے، حسین لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کو، اور فقراء، اور مساکین کو کھانا کھلائیں،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ۚ اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر لیا جائے

عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۖ لَّا يَخَافُ ۚ جو جانور خدا نے روزی میں دیا تو اس میں سے

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلَ الْبَاقِ الْفَقِيرِ (ج ۴) کچھ خود کھاؤ اور مصیبت مارے فقیروں کو کھلاؤ،

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں، کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہے،

فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ ۚ تَوَجَّعًا ۚ اور حج و دنوں کا ساتھ فائدہ اٹھائے تو

مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٍ ۚ جو قربانی اس سے ممکن ہو وہ کرے، جس کو یہ بھی میر

أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، نہ ہو تو تین دن کے روزے حج میں، اور سات

(بقرہ ۷ - ۲۴) دن واپس ہو کر،

حلقِ راس - مئی میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس پرانی رسم کی تمثیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈوا لیتے، ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا، کہ جو غلام بنا کر آزاد کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈا دیئے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی

لے تو رات قاضی ۱۱-۵ گنتی ۶-۵ ابن سعد جز ثانی رقم اول ۳۷۰ سیرۃ ابن ہشام ذکر یرمونه، واقعہ عمر و ابن ابیہ وجہ تاحیثہ لغفر

کا اقرار و اعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی،

حُلَقِیْنِ رُءُوسَکُمْ وَمَقْصِرَیْنِ (فتح-۱۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،
وَلَا تَخْلِقُوْا رُءُوسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدٰی (بقرة-۲۴) اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی اپنی جگہ
محلّہ، (بقرة-۲۴) پر نہ پہنچ جائے،

رمی جمار۔ منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا،
انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں، اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے
اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو ”رجیم“ یعنی کنکری مارا گیا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ
ہے کہ ابراہیم کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی، تو چند خدا تعالیٰ کے عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں
نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَرْمِیْضًا یَّجَاسِقُ
مِنْ یَّجِیْلٍ میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ خدا بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں
کا پھینکنا اسی تَرْمِیْضًا کی سنگباری کی یادگار ہے، خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو، ان ستونوں
پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر
ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری
پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی
حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے،

فَاِذَا قَضٰیْتُمْ مِّنْ اَسٰغِکُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ جب سب ارکان ادا کر چکے تو اپنے باپ دادوں کو
کِنْ کُرْکُہُ اَبَآءَکُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِکْرًا (بقرة-۲۵) جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر

مشکوٰۃ باب رمی جمار بحوالہ داری، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اسی رمی جاہ پر مراسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پُرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے تاکہ انسانیت کے روحانی دورِ ترقی کا عہدِ آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد، اپنے گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہدِ رمی حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگیوں میں جو پیدا کر کے، تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ کنکری مارنے صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مُّعَلَّوَاتٍ (حج - ۱۰۰) اور تاکہ اُن مقررہ دنوں میں خدا کا نام یاد کرو، حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچکر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شَعَائِرُ اللَّهِ اور حرمتِ اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور چیزیں اور انہیں شَعَائِرُ اللَّهِ اور حرمتِ اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورہ حج میں حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَمَوْخَذٌ لَّهُ (حج - ۲)

اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے

عَنْدِ سَبَبِہ، (حج - ۲)

تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے،

صفا و مردہ کی نسبت ہے،

لے ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقہ ۱۹) اور صفّا اور مروہ خدا کا شعار ہیں،

اور سورہ حج میں فرمایا،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۳۲) دون کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے تاکہ ان مقامات

سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، اُن کی یاد قائم رہے، اور دونوں میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرتا ہے،

حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و

پاکبازی، اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے

یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، لشکار تک اس کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن

صلح و اُشتیٰ اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ فَرَضَ فَيُفِئْتِ الْحُجَّ فَلَا سَفْهَ وَلَا

توجہ ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے

فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجَّةِ وَمَا تَفْعَلُوا

تو حج میں نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا اور

مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، (بقہ ۲۵-۲۶) نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیکی

کام کروا اللہ اس کو جانتا ہے،

غَيْرُ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّوهُ، (مائتہ - ۱) حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں،

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، اُن کو راستہ میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان

کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب حبیب

بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں اور بد معاشوں کی وجہ سے قافلوں کا آنا جانا نہ رُکے،

وَلَا أَمِينٍ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا

اور نہ اس ادب کے گھر کے قصد کرنے والوں کو

مَنْ سَرَبِهِمْ وَرَضُوا نَا (ماثد ۴-۱)

حلال سمجھو، جو اپنے پروردگار کی قربانی اور خوشنودی کو تلاش

کرنے نکلے ہیں،

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصدِ اصادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جبکہ نام کفارہ ہے، یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا
بِحِزْبٍ لَّهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا لِلْمَسْكِينِ أَوْ عَدْلٌ ذَا
صِيًّا مَالٍ يَدُّ ذِقَ وَبَالَ أَمْرِهِ،

اے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو تو شکار کو

مست مارو، اور تم میں جو جانکر مارے گا تو اس کے مارے

ہوئے کے برابر بدلہ ہے مویشی میں سے، اسکا فیصلہ

تم میں سے دو بہتر آدمی کریں، کہ اس کو کعبہ تک

پہنچا کر قربانی کیجائے، یا اس کے گناہ کا اتار ہے،

کچھ محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روئے،

تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے،

(ماثد ۴-۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ حج تا مصلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی

حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتیں اور حکمتیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کیلی صحیفہ لے کر آئے اس کی سب سے بڑی

خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے ذوق و

سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ و منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر

کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ

کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ قربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیل کی نذر اور مکہ میں اُن کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تائید و مقاصد کو جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعِذًّا لَّنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الرُّكْعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،

اور جب ہم نے اس گھر کعبہ، کو لوگوں کا مرجع
و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے
کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور
اسماعیل کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو
طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں
اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں
کے لئے پاک و صاف کرو، اور جب ابراہیم نے
کہا، میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا،
اور اس کے رہنے والوں کو پھلون میں سے روز

(بقرہ ۴-۱۵)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَإِذْ نَادَيْنَا سِدْكَ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ.

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا تابع
گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں سے کچھ کو اپنا پیرو
گروہ بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا، اور
ہم کو معاف کر، تو بے شک معاف کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے، اور ان میں انہیں میں
سے ایک رسول بھیجنا،

(بقرہ ۴-۱۵)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
أَنْ لَا تَشْرِكَ بِى شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ ٹھکانا دی
کہ میرا شریک نہ بنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے کا

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
أَوْ عَلَى كُلِّ صَامِرٍ ثَانَتَيْنِ مِنْ كُلِّ مَجْلٍ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَمَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَتِهِ الْأَنْعَامَ

(حج - ۴)

کرین کہ ہم نے ان کو جانور روزی کئے،
جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو
امن دالی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے
بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو مجھے
میرا کہا مانا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی
کی تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
میں نے اپنی کچھ اولاد اس بن کھیتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے، ہمارے
پروردگار انا کہ وہ نماز کھڑی رکھیں، تو لوگوں کے
کچھ دنوں کو ایسا بنا کہ وہ انکی طرف جھکیں، اور انکو
پھلون کی روزی دے تاکہ شکر گزار ہوں،

راہراہیم (۶)

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

- ۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہے۔
- ۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گزاری اور خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں وہ رسول مبعوث ہو، جس کی صفیتیں ایسی ہوں،
- ۳۔ یہ لوگ ایک ویرانہ میں جہیں کھیتی نہیں آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہیں کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے ثمر اور شور زمین میں ان کی روزی کا سامان کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،
- ۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ بیتیک کہیں گے تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں،
- ۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند اہل بیت کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶۔ خداوند ابراہیمی اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے، اس لئے تمام وہ لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، آلِ ابراہیمؑ ہیں، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جن میں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہیں،

مہرِ کریمیت - خانہ کعبہ اس دنیا میں عرشِ الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفیتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شفاعتوں سے منور کرتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ اُبلا، اور اُس نے تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و

معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرون نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشان کیا یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے، جس میں
ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں، جو مختلف ملکوں اور اقلیموں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے
ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری
اختلافات، اور طبعی امتیازات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے
ہیں، اور ایک ہی مقام کو اُمّ القریٰ مان کر وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ روپ اور
دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم) ایک ہی تمدن و معاشرت
(ملت ابراہیمی) اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام
قومیں اور مختلف ملکوں کے بسنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لہنتوں میں گرفتار ہیں، ایک لمحہ اور ایک
آن میں، داخل ہوتے ہیں جس سے انسانوں کی بنائی ہوئی تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی
ہیں اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباس احرام میں، ایک وضع
میں، دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا
سے باتیں کرتی ہیں، یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں
میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں امن کا
گھر ہے کہ یہاں ہر قوم کی خونریزی اور ظلم و ستم ناپاوار ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا
کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بد امنی کا سبب بن مٹا دیتا ہے،
لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے
وسعت آباد میں داخل ہوں، مگر ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں
ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اس کی تبصیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے
ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آل ابراہیم

کے لئے مدت دراز سے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم ائمہ، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے، آج دنیا کی قومیں "ہیگ" (ہولینڈ) میں اقوام عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالتی ہیں، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوانہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوام عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم ہے، جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکام الحاکمین ہے، جس کے فیصلہ سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں،

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم اُن کی سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لیکر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور والی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا اگر اگر اپنے دایوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی، غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی، اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللّٰهُ عَلٰی مَا فِيْ قَلْبِهٖ
وَهُوَ الَّذِیْ الْحَصٰرُ، وَاِذَا تَوَلّٰی سَعٰی
فِی الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ،

بعض آدمی ایسے ہیں کہ اُن کی بات دنیا کی زندگی
میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اور جو اس کے دل میں
اُس پر وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ پُرے چر
کے جھگڑا لو ہیں، اور جب پیٹھ پھیریں تو ملک میں
دوڑتے پھرتے ہیں، اگر اُن میں بے امنی برپا ہو، اور تاکہ
کھیتیاں اور جانیں تلف ہوں، اور اللہ فساد پیدا کرنے کو

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ
كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (بقرہ ۲-۲۵)

کھلا دشمن ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قلیوں، ملکوں، اور شہروں میں اُس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۲۲ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو یکدم خطاب کیا اور سب نے سمعاً و طاعت کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ صحابہ کرام اور ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ سنت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم، محدث، مفسر، اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور فتوحات کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر اگر یہاں سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں سے اگر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراکند تھا، ابراہیمی درگاہ کے صحن میں ایک دوسرے میں جمع کر دیتے تھے، یہیں اگر تجارت کا باشندہ، اسپین اور مراکش کے رہنے والوں سے شامی، عراقی اور مصری جازری سے، بھری کوئی سے، کوئی بھری سے، ترمذی نیشاپوری سے، اندلیسی، سندھی، (ہندوستان) سے، مروی یعنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں، اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مہر کی تصنیف و روایت ترکستان میں، اور ترکستان کا فیصلہ مہر و شام

مین پہنچ جاتا تھا، ابن مسعودؓ کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے، اور ابن عباسؓ کے سرشداد ابو ہریرہؓ کے مستفیدون سے، اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاب علیؓ کے شاگردون سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا، جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و منازعی اور احکام و فرائض و وصایا کا سارا دفتر پھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و منازعی اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آگئیں، اور موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متحد و دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر اجماعی مسائل کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ کتابین مدون ہوں اور پھیلین ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکیں اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قوم کی مصیبتوں کو جھیل کر، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہیں اگر چینی مراکشی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی انگریزی سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ

کے رنگ کو پہچاننے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اُس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بچپن نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں، جنہوں نے اصل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ میں، مسلمانوں میں جغرافیائی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزق ثمرات۔ اس مرکز کو قائم، اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے میں بسنے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی کہ "خداوند! میں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے، تو لوگوں کے دل اُن کی طرف جھکانا، اور اُن کے رزق کا سامان کرنا، اور اُن کو پھل کی روزی دینا" اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی، کہ یہاں کے بسنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ اُن لوگوں کی اخلاقی پستی اور دون فطرتی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی فطرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو اُن کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے، حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بھتیجے اور حضرت اسحاقؑ

کے بیٹے تھے، بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷-۳۸ سے ۳۶ تک) تو راقہ کے متعدد مقامات میں عرب سودا گردوں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورہ "کاف" میں ہے، وہ ایک طرف تین اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی کہ معطلہ کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکافا وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے جا میں زمین کے بنے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمالیتے ہیں، کہ وہ سال بھر کھاپی سکین، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلوں کے بدو اپنے چھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی زیر معاوضہ اہل مکہ کے قوتِ لایوت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداوار دن میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیاہ کے لئے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جن میں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں، اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دنیا کی قیمت اٹھ روپے، اور بکری کی چار روپے دیاں ہوتی ہے، تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپے ہر سال اہل بادیاہ کو اپنے

لئے تقضیل اور حوالوں کے لئے رقمہ میری تابعت ارضی اقصیٰ ان جلد و روم باب تجارت العرب قبل الاسلام،

جانوروں کی فروخت سے ملتے ہیں، اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی برکت
 ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں خاص طور سے پھلون کا ذکر کیا تھا،

وَأَرْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلون میں سے

(بقرہ - ۱۵) روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ پھل میوے
 سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعاے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان
 کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،

تجارت، | قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتا

ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ آمدہ میں ہے

وَلَا آمِنُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَّخِذُ

اور نہ ان کو دستاؤ جو اس ادب والے

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، گھر کے قصد سے جا رہے ہوں اپنے پروردگار کا فضل

(مائدہ - ۱) خوشنودی تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے بعد بعض صحابہؓ

نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر یہ آیت

نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں، کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت

کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، فرمایا۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور راہ کا تو شہ (خرچ) لیکر چلو، کہ راستہ کا

وَالْقَوِيُّ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ، لَئِنْ عَلِمْتُمْ سب سے اچھا تو شہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے،

جَنَّاحٌ اَنْ يَتَّبِعُوْا فِضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ۝۶ تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل

تلاش کرتے ہوئے چلو، (یعنی پیو پار کرتے ہوئے) (نقرہ ۵-۲۵)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو "طلبِ رزق" ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی، ترقی اور بقا ممکن نہیں یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور ممالکِ اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کونسا اسلامی ملک ہے جہاں کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ دبے بھی ہیں، اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے، اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت - روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکانِ حج کے ادا کرنے سے قلبِ روح میں پیدا ہوتی ہیں، اُن کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی، اور تیسری خالص روحانی ہے، وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جہانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے، وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد، اور قرآن کا مہبط ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے ولولہ اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخسہ ابلنے لگتا ہے، اور اُن کے دل میں اسلام کے

وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے مسلمان جس ملک میں بھی
 ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر
 آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدن
 کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اُس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، اگر واپس
 آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا محکم سیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت
 سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح نوآبادیوں کے بنیاد
 کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مڈرلینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطار
 نیوزیلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرنسوال، زیمبارہ اور افریقہ اور کنیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد
 ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی ملک کا جس میں آفتاب تین غروب ہوتا
 مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں
 اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں،
 تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق، اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی
 ہیں، وہ اس کے ایک ایک درو دیوار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُنکے
 دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں، اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے انکی
 فرسودہ اور پڑمر رہ جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب
 و تمدن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاشبہ اسی قسم کی
 کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا اپنے تمدن کا، اپنے
 علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا
 ہے، تو اُس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تالقدم ہر کجا کہ می نگرم،
کرشمہ دامن دل می کشد کہ با اینجاست

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ شرک و کافراں کو ادب و انی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آکر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل، اور روضہ ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو "ام القریٰ" یعنی "آبادیوں کی ماں" کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل شہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل، و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے،

تاریخت - اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لیکر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے اس کا تامل و تعلق ارض حرم کے کوہ و صحرا اور در و دیوار سے ہے، یہیں حضرت آدم نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰۃ نے آکر ان سے ملاقات کی، یہیں نوح کی کشتی نے آکر دم لیا، حضرت ہود اور حضرت صالح نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیل نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے گدھے چھوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مرہ) جس پر بانی بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکائے، اسی کے قریب مبنی، مشعر حرام، اور عرفات ہیں، جو شہائر اللہ ہیں

ہمیں وہ پتھر (حجر اسود) ہے، جو ابراہیم واسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا، یہی وہ سرزمین ہے، جہاں تبت ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، ہمیں وہ گلیاں اور راستے ہیں، جو حیرانِ امین کے گزرگاہ تھے، ہمیں وہ غارِ حراء ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحنِ حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآنِ پاک کا اشارہ انھیں مناظر اور مشاہد کی طرت نہیں، جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ

اس حرم میں کھلے کھلے (دربانی) نشانات ہیں، ابراہیم

(ال عمران - ۱۰) کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شہداء کو اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں کی عظمت

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۴)

کرتا ہے، تو وہ دونوں کے تقویٰ کے سبب سے ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے

عِنْدَ رَبِّهِ، (حج - ۴)

لئے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت - حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسی قربانی، اور اس دوڑ

کا نام نہیں، یہ توحج کی روحانیت کی صرف جہانی اور مادی شکل ہے، حج کے یہ ارکان ہمارے اندرونی حقیقت کی کیفیات، اور تاثرات کے مظاہر اور تشلیں ہیں، اسی لئے سرور کائنات علیہ الصلوٰت نے اہلی اور صحیح حج کا نام صرف حج نہیں بلکہ ”حج مبرور“ رکھا ہے، یعنی ”وہ حج جو سراپائی ہو“ اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے، جو عفات کے سائلوں کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ ضائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور اقرار کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعاے ابراہیمی میں مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ	اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ	مسلّم بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک فرمانبردار
وَإِنَّا نَمَنَّا بِكَ وَتُبَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ	گروہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،	سکھا، اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر) تو
	(بندوں کی طرف) رجوع ہونے والا (یا ان کو

(لقبرہ - ۱۵)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہو، اس سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہان اکثر نبیوں، رسولوں اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر، اور چل کر خدا کی بارگاہ میں اپنی سیہ کاریوں سے توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوئے موٹی کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو، کہ وہ تو اپنے تاب گنگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو رحم و کرم، لطف و عنایت کا بحر بیکران ہے،

یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف

کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے سیل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو، وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے اُن بندوں پر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، اور کتاب ہے، کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا)، "مولا امام مالک میں ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا، اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اُس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں مخلصانہ ج ادا کرنے والوں کو رحمت اور منفعت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعائے ابراہیمی **وَارِنَا مِمَّا سَكَنَّا وَتُبْ عَلَيْنَا** (اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیر ہیں،

ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے احرام باندھنے کے ساتھ **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** خداوند امین حاضر ہوں میں حاضر ہوں "کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں، سعی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اُن کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ **الْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوا **سَلِّطْ** حج مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،

لے نسائی و ترمذی و تبار و طبرانی کبیر بحوالہ جمع الفوائد، کتاب الحج جلد اول ص ۱۶۳ میرٹھ ملے سنن ابن ماجہ، باب ذکر التوبہ،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گونا گون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدقِ توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں، ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اسکا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہانِ انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوارِ الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنگارون کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعاء و زاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہانِ خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسیوں ناز و نیاز کے معاملات گذر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں، جہانِ حضرت آدم و حوا نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہانِ حضرت ہود اور حضرت صالح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈھی، جہانِ دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد، اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گنگارون کی دعائے منفرت کے لئے کس قدر موزون اور مناسب ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان اُس ابر کرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگانِ الہی پر عرشِ الہی سے برستار ہا ہے، اور ہنوز ان ابر رحمت درفشان است،

انسان کی نفسیت (سائل کا لوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اسکا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حدِ فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر اسکی گذشتہ آئندہ زندگی کے دو متنازعہ حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جاڑ، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد، یا تسلیم

سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص فہم اور سفر کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی، مین فضل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج درحقیقت اسی طرح انسان کی گذشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حدِ فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاح اور تنبیہ کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرنا ہو، بابرکت مقاموں پر حاضر اور وہاں کھڑے ہو کر، جہاں جلیل القصد انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے رویہ جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سمیت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر مذمت اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گذشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰات نے یہ فرمایا،

من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق يرجع جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس میں ہوسنی

کیومر ولد تہ امتہ، نہ کی، اور نہ گناہ کیا، تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے

اس دن تھا جس دن اُسکی ماں نے اُسکو جنا،

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی

بھلائیوں جمع اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہوں گی، یہ فلسفہ خود قرآنِ پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ

ہے، جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں، طواف کی دعا کا آخری کلمہ ہیں،

لے سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
فَإِذَا أَقَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نُصِيبُ
مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو جہاں سے لوگ
چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، بیشک
خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے
اور جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ
کو اس طرح یاد کرو، جس طرح اپنے باپ ادا
کر یاد کرتے ہو، یا اُن سے بھی زیادہ، تو بعض لوگ
(حج کی دعا میں) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
ہم کو دنیا میں دے، اور ایون کے لئے
آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض وہ ہیں
جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا
میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور ہم کو دوزخ کے مذا سے بچا، یہ وہ ہیں جنکو
اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کا

(نمبر ۴ - ۲۵)

تسے جلد حساب لینے والا ہے،

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً:-

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا
ہے جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کیلئے اُس وقت نکلتا ہے، جب اہل و
عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل و عیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود
محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں فرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس

سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھوں کو مانتا ہے، قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے حج معاشرتی اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اسکی زبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی زبان بھی ہے جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں، اسکا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اُس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سہی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے،

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری وسعت کیساتھ اسکی اصلی نمائش حج کے زمانہ میں ہوتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کعبہ حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں مال حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے،

جہاد

وَجَاهِدْ وَفِي اللَّهِ حَقٌّ جَسَادٌ (حج - ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اسکی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے، اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توبہ پر دے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد“ کے معنی عموماً قتال، اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے، ”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور مجاہدہ، فعال اور مفاعلت کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں، یعنی حق کی بلندی، اور اسکی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی، اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جہانی و مالی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی، اہل و عیال کی خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگاں کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کیلئے بھی پوری طرح تیار رہنا، یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سرسبز ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف ”دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ“ کے تنگ میدان میں محصور کر دیا ہے،

یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لیکر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سرتاپا عمل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، اربہانیت، نظری مراقبہ، دھیان اور اہلیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد انھیں کے مطابق عمل خیر و بریک کر داری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں "جہاد" کا مقابل لفظ "تعود" (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا گیا، جس سے مقصود سستی، تغافل اور ترک فرض ہے، سورہ نسا میں ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جہانی معذوری نہ ہو
غَيْرُ ذِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	اور پھر بیٹھے رہیں، اور وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کر رہے ہوں، برابر نہیں، اللہ نے اپنی
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ	جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر درجہ کی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر ایک سے خدا
كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (۱۳)	نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہو

اس "بیٹھے" اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت بیٹھے سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "جہاد" اور "قتال" دونوں ہم معنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، اس لئے جہاد فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، اور قتال فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں لڑنا) ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی ہر جہاد، قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک، قتال اور دشمنوں

سے لڑنا بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں نقطوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ اسی سورہ نساء کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قیمن بیان کی گئی ہیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی جہاد کے لیے ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھون میں ڈال دینے، آگ میں جلائے جانے، سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لئے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل متحد ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جسمانی و روحانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اصول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا، اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب تکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی جلتی دھوپ، پتھر کی بھاری بٹن، طرق و زنجیر کی گراں باری، بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچون سے علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھر با سے دوری، کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ڈو لگا نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھاون میں جس طرح گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
لائے، اور پھر اس میں وہ ڈل گئے نہیں، اور
خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے
وَالْفُسْهَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

هُمُ الصَّادِقُونَ ، (حجرات - ۲) جہاد کیا، یہی سچے اترنے والے لوگ ہیں،
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن دِيَارِهِمْ
 وَأُؤْذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتَلُوا الْكُفْرَ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ جَنَّتِ ۖ اَللّٰہِ
 گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اور لڑے اور مارے
 گئے میں اُن کے گناہوں کو اتار دوں گا، اور ان کو بہشت
 میں داخل کروں گا، (ال عمران - ۲۰)

جہاد کی قسمیں | ۱۔ جب جہاد کے معنی محنت، سعی، بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں تو ہر نیک کام اس کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے، علمائے دل کی اصطلاح میں ”جہاد“ کی سب سے اعلیٰ قم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام اُن کے ہاں ”جہاد اکبر“ ہے، خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی سے روایت کی ہے، کہ آپ نے اُن صحابہ سے جو بھی گھبراہٹ کی میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا ”تمہارا انا مبارک، تم چھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہواے نفس سے لڑنا ہے“ حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں، چنانچہ ابن کبار نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے“ یہی روایت دیکھی میں ان الفاظ میں ہے کہ ”بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کے لئے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔“ یہ تینوں روایتیں گو فن کے لحاظ سے چندان مستند نہیں ہیں، مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ
 سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
 اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد کیا (یعنی محنت
 اور تکلیف اٹھائی) ہم ان کو اپنا راستہ آپ دکھائیں گے،
 (عنکبوت - ۷) اور بے شبہہ خدا نیکو کاروں کے ساتھ ہے،

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغیروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے، کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے،

سید محمد
 کرم اللہ
 کتاب الجہاد
 ص ۲۵
 جہاد اکبر

اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے
ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں کے

(عنکبوت - ۱) بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ "ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد
کر لیا اور محنت اٹھائیگا ہم اس کے لئے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دیں گے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے"
یہی مجاہدہ، کامیابی کا زینہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے، سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ
اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت، اس نے تم کو
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ چنا ہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی
مِثْلَةَ آبَائِكُمْ إِذْ هَبِيلُمْ، (حج - ۱۰) تمہارے باپ ابراہیم کا دین،

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا وہی جہاد اکبر ہے، جس پر ملت ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و
آرام، اہل دعیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آنحضرت
صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ "المجاہد من جاهد نفسه" یعنی "مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے" صحیح
مسلم میں ہے، ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ "تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟" عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں "فرمایا
نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے" یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اس حریف کو زیر
کر سکے، جس کا اکھاڑا خود اس کے سینہ میں ہے،

۲- جہاد کی ایک اور قسم جہاد باطنی ہے، دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے
لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ

۱۔ بحوالہ کنز العمال، کتاب الایمان جلد ۳۹، ص ۲۵ صحیح مسلم باب من یکف نفسه عند الغضب جلد ۲ ص ۳۹۶ مصر،

اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دھیل سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دھیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ،

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ ۚ تَوَلَّوْا كُنُوزَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ تَوَلَّوْا كُنُوزَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ تَوَلَّوْا كُنُوزَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ

الْحُسْنَىٰ وَجَادِ لِمَنْ يَأْتِيهِ أَحْسَنُ ۚ کابل و حکمت و دانائی کی باتوں کے ذریعہ سے اور اچھی

طرح سمجھا کر دے، اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھے

اسلوب سے کر،

(نخل - ۱۶)

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سراسر علمی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام ”جہاد بالقرآن“ ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دھیل، اپنی آپ موعظت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک پتے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیاریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دگئی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پروں کو نہریت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدُوا هُمْ ۚ تَوَلَّوْا كُنُوزَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ تَوَلَّوْا كُنُوزَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ تَوَلَّوْا كُنُوزَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ

جہاد کر بڑا جہاد،

جہاد اکبر (فرقان - ۵)

بذریعہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد اکبر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے، اور اس کو جہاد کا متمم با نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ایک ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو

اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں، اُن کو اس نے حاصل کرے کہ اُن سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائیگا، یہ علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و آسائش کے لئے بھی خرچ کیا جاسکے تو اسی کی مرضی کے لئے، دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیہ پر موقوف ہیں، اس لئے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایشارہ گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں، اور انہیں سیرابیوں سے دین حق کا باغ چمن آراے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُوا وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (انفال: ۱۱) مال اور جان سے جہاد کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ بہ شکل کہیں جہاد کا حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو مقدم بننا گیا ہے، جیسے

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ

ہلکے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو، اور اپنے مال اور

وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

اپنی جان سے خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارا

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، (توبہ - ۶) لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
ثُمَّ لَمْ يَزَالُوْا يَّجَاهِدُوْا وَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر
اس میں شک نہ کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان
سے خدا کے راستہ میں جاؤ کیا یہی سچے اترنے والے

(حجرات - ۲) ہیں،

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
عَلٰى الْاَقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً، (نساء - ۱۳)

اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے
بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں،

میدان جنگ میں ذاتی اور جہانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے،
جہانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے، لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ ہوتی ہے
انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے،

گر جان طبعی مضایقہ نیست گر ز طبعی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہشیا کر دیا گیا ہے،

۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیں اپنی جان و مال و دماغ کی قربانی
صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ
ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجائے، ارشاد ہوا کہ ”تمہارا جہاد نیک حج ہے“ کہ اس مقدس سفر کیلئے
سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا، صفت نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی میں سے چل کر خدمت
اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، اپنے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا

لے صحیح بخاری کتاب الجہاد،

تمہارے مان باپ ہیں، عرض کی جی ہاں، فرمایا فیہما جہاد، تو تم انہیں کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی مان باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے اظہار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ نے فرمایا،

اِنَّ مِنْ اعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ
سُلْطَانٍ جَائِرٍ (ترمذی ابواب الفتن) کی بات کدینا ہے،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بالنفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جنہیں انسان کی کوئی جہانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تُل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں ان کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بالنفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جانباز بندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے سکون بخش دیجائے یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دیجائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفْرًا
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنَّ كَلِمَتُهُمْ قَوْلٌ

جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا احساس نہیں،

(بقرہ - ۱۹)

اَلْ عَرَامَنَ اِنْ جَانِبَ زَوْنِ كِي قَدَرِ اَفْرَايِ اِنْ اَلْفَاظِ مِيْنِ كَلِمَتِي هِي،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسَبِّحُونَ

جو خدا کی راہ میں مارے گئے، ان کو مردہ گمان نہ کرو

بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس اُن کو

روزی دیا جا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جوہرانی

لے ابو داؤد و ترمذی کتاب الجہاد،

يَا لَذِينَ لَمْ يَلْعَنُوا اِصْحٰرَ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا حَرْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

عطا کی ہے اس پر وہ خوش ہیں اور جو اب تک اُن سے
اس زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں ملے ہیں اُن کو

خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہو نہ وہ غم ہیں
(ال عمران - ۱۴)

ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں،
ہرگز نہ مردانہ دش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام

یہ اپنے اسی غنی لگھون پر اہن میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو عی شہادت اس زندگی میں انھوں
نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ (ال عمران - ۱۳)
اسی کے ساتھ وہ جانبا ز بھی جو گو اپنا سر تھیلی پر رکھ کر میدان میں اترے تھے لیکن اُن کے سر کا ہدیہ دربار الہی میں اس وقت
اس لئے قبول نہ ہوا، کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارنامہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حق نیت کے بدولت رضا
الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے "غازی" کے لقب سے یاد کرتے ہیں،

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلْ اَوْ يُغْلِبْ

اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، پھر وہ یا مارا جاتا ہے

فَيُقْتَلْ اَوْ يُغْلِبْ اَجْرًا عَظِيْمًا (نساء - ۱۰)

یا وہ غالب آتا ہے تو ہم اُسکو بڑا بدلہ عنایت کرینگے

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

تو جنھوں نے میری خاطر گھر بار چھوڑا اور اپنے گھر و

وَاُوْدُوْا فِيْ سَبِيْلِیْ وَقُتِلُوْا قُتِلُوْا كَاِلْفِیٍّ

سے نکالے گئے، اور اُن کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں

غَنِمُوْا سَيِّئًا يَّضْمُرُوْا كَاِذَا حَلَمْتُمْ جَنَّتْ بِخَبَرٍ

اور وہ لڑے اور مارے گئے، ہم اُن کے گناہوں

مِنْ تَحْتِهَا اَلَا نَهْرُ ثَوَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

کو چھپا دینگے، اور اُن کو جنت میں داخل کرینگے جس کے

وَاللّٰهُ عِنْدَ اَحْسَنِ الثَّوَابِ

نیچے نہیں بہتی ہوگی، خدا کی طرف سے اُن کو بدلہ ملے گا

(ال عمران - ۲۰)

اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے،

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث میں مذکور ہے، حسین شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی اخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور غزائے عقیقہ نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھو تیرہ برس کے بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کر دیتا ہے، اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی تنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ ”مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اسکو بھی قرا کر دوں، اور پھر تیسری زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں تیار کر دوں“، ذرا ان فقروں پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں، میں مارا جاؤں، اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خجرتِ سلیم را ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

دینی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا اور جسکو آتا بھی ہو تو عمر میں ایک ادھ ہی دفعہ آتا ہے، اگر حق کی راہ میں دینی جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انبی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سیہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت عدل، اور بطلم اور احکام الہی کی تعمیل میں ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اسکی زندگی کی ہر جنبش و سکون ایک جہاد بن جائے اور اسکی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی حسین جہا کے سلسل احکام میں آخری آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران - ۲۰)

اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت قدم رہو، اور متقابلہ میں مضبوطی دکھاؤ، اور کام میں لگے رہو، اور خدا سے ڈرو،

یہی وہ جہادِ محمدی ہے، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزگی کا نشان ہے،

عباداتِ قلبی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا جو جسمانی و مالی کمالات ہیں، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول ان میں بھی ہے لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق تمام تر قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے، کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام عبادت ہے، اس لئے تمام امور خیر خواہ وہ جسمانی، یا مالی، یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جسمانی و مالی عبادات سے بحث کی ہے، لیکن حضرات صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کے ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اہل یہ ہے کہ فقہاء نے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، پیش نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے، جنکی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں انکی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عباداتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام "قلبی عبادات" رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اہلی جوہر ہیں، جن کے الگ کر دینے سے وہ عباداتِ پنجگانہ بھی جنہر اسلام نے مستقر زور دیا ہے، جذبے و روح بن جاتے ہیں، یہ بات گویا بے محل و محکمہ کرنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے روح اور

دوسری طرف اعمالِ تقویٰ کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تمیز کیلئے
 غلبہ ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ
 اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں
 اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور
 اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، تو اس پر مغرور
 ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جسم و جان و زبان سے اسکا اقرار کیا جائے اور اس قسم کے
 کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے یہ شکر ہے،
 ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تَقْوٰی

تقویٰ سارے اسلامی احکام | اگر محمد رسول اللہ صلیم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اسکو
 کی غایت ہے، تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ
 کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اسکی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں
 جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، (بقدرہ - ۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے،

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقدرہ ۲) پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ-۲۳)

تیر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا منشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ (حج-۲)

اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات) کی
غزت کرتا ہے، تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ
يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (حج-۵)

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے،

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہئے،
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ (توبہ)

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ (توبہ-۱۳)

البتہ وہ مسجد جسکی بنیاد تقویٰ پر قائم کی گئی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے،
وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ (بقرہ-۲۵۸)

اور سفر میں زاد راہ لیکر چلو اور سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے

ہمارے زیب زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ (اعراف-۳)

اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (بقرہ-۳۱)

اور معاف کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے،

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ-۲)

انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے،

وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو تو یہ بڑی ہمت کی

الْمُؤَسَّرِ، (ال عمران - ۱۹) بات ہے،

وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، (بقہ - ۲۸) اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ،

وَإِنْ حَسِبُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اللہ تمہارے

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، (نساء - ۱۹) کاموں سے خبردار ہے،

اہل تقویٰ تمام اخروی آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہیں تقویٰ والوں کا حصہ ہے،

نعمتوں کے مستحق ہیں

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ (دعائے بے شبہ تقویٰ والے امن و امان کی جگہ میں ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّلَنِعْمَ (طور - ۱) بے شک تقویٰ والے باغوں میں، اور نعمت میں ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّعِيُوْنَ (ذاریہ - ۱) شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں میں اور چشموں میں ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّيُحِبُّ (قدر - ۱) بلاشبہ تقویٰ والے باغوں میں اور نہروں میں ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلِّ وَّعِيُوْنَ، (موسلا - ۱) بلاشک تقویٰ والے سایوں میں اور چشموں میں ہونگے،

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعْمِ (ن - ۲) یقیناً تقویٰ والوں کے لئے اُنکے پروردگار کے پاس نعمتیں

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَقَارًا، (نباء - ۲) بے شبہ تقویٰ والوں کے لئے کامیابی ہے،

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحَسَنَ مَّآبٍ، (ص - ۲) لاریب تقویٰ والوں کیلئے بازگشت کی اچھائی ہے،

کامیابی اہل تقویٰ کو بظاہر اہل تہذیب اور بلائیں پیش آئیں، یا بہت سی حرام اور کیلئے ہے،

مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت

سی ناجائز خوشنوازی اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت

عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محروم رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو

کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمرات کی بنا پر کام کے اچھے برے نتیجوں کا فیصلہ

کر لینا چاہئے، حالانکہ جو تین دور ہیں، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے، حقیقی دور ہیں اور عاقبت اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمر و نفع پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بن جاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح انھیں کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، (اعراف-۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کے لئے ہے،

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، (ہود-۲) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہے،

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، (زخرف-۳) اور آخرت میرے پروردگار کے نزدیک تقویٰ والوں کیلئے ہے،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، (طہ-۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں | یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں خدا کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعریف، یا انعام یا ہر دغ و غیری کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دغ و غیری پیدا ہوتی ہے،

إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، (انفال-۴) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں،

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (ال عمران-۸) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، (بجانبہ-۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے،

میت الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اسکی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (بقرہ-۲۴) اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہی

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱۱۹) اور یقین مانو کہ لاریب اللہ تقویٰ والوں کیساتھ ہی

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو ایک کام ہزاروں اغراض، اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے، مگر ان میں
ماہل ہے اللہ تعالیٰ صرف انہیں کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام

انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ-۱) اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے،

اسی لئے انہیں کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی
تقویٰ والے کون ہیں یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اہلی غایت، اور وہی سارے اسلامی تعلیمات

کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانتا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں قرآن

پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَٰهُمْ مَا يَشَاءُونَ

ہیں تقویٰ والے ان کے لئے ان کے رب کے پاس

عِنْدَ مَا يَشَاءُونَ لَكَ جَزَاءُ الْفَاحِشِينَ، (زمر-۳۴) وہ ہے جو وہ چاہیں، یہ ہے بدلہ لینی والوں کا

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے، اور اس ادبی سچائی

کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو

پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں

لیکن اہل تقویٰ کا پورا احلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ

لیکن نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں
پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا، اور اپنا مال

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا فِي الصَّالِبِ
فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ - ۱۷۷)

اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں
انگنوں والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں دیا،
اور نماز کو برپا کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں، اور سختی، تکلیف،
اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو
الذین صدقوا، و اولئک هم المتقون، (بقرہ - ۱۷۷) سچے ٹھہرے، اور یہی تقویٰ والے ہیں،

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام حلیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے
کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں،

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، تقویٰ اصل میں دُتویٰ ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے، اور لحاظ
کرنے کے ہیں لیکن وحی محمدیؐ کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر
ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی غلطی اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے،
دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے
مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اسکی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس
کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکانِ حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ تَافٍ
تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۴)

اور جو شعائرِ الہی کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دونوں کے
تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اہلی تعلق دل سے ہے، اور وہ سلبی کیفیت (بچنا) کے بجائے ایجابی
اور مثبت کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دلون میں تحریک پیدا، اور شعائرِ الہی کی تعظیم سے اُن کو
معمور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ أَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
 بَشِكِّهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)
 اُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (حجرات - ۱)
 اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے
 پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی طرف اشارہ ہے،
 فَالْتَصِمَا جُفُوسًا وَتَقْوِيًا، (الشمس - ۱) تو ہنس میں اس کا فہم اور اس کا تقویٰ الہام کر دیا،
 فہم تو ظاہر ہے کہ گنگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد، اور اصل اصول ہی
 اور دونوں بندہ کو فطرۃ و دینیت میں، اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے
 مگر بہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام
 تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر و نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے، صحیح
 نے کفار کے اشتعال دلائے، اور ان سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود حدیسیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ
 نے ان کی اس سختی و روش کو تقویٰ فرمایا،

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ
 الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ
 كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلِيهَا، (فتح - ۲۶) وہی تھے اس کے لائق، اور اس کے اہل،
 یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصبيت سے چشم پوشی کو
 تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایسا عہد اور حتی الامکان جنگ سے
 پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاتَّبِعُوا الْيَقِيْنَ هُمْ اِلَىٰ مَدَنٍ يَّعْلَمُونَ اِنَّ اللّٰهَ

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (توبہ-۱) خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكَ فَاسْتَقِيْمُوا لِهٰٓؤُلَآءِ اللّٰهِ

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (توبہ-۲) سیدھے رہو، خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

جس طرح انسان کا فخر، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت سے بڑھتا جاتا ہے، اس طرح

اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے، اور اسکی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآٰتًا هُمْ

تَقْوَاهُمْ (محمد-۲) جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے انکی سوجھ اور پڑھائی

اور ان کو ان کا تقویٰ عنایت کیا،

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا عنایت فرماتا ہے، اور جبکا

اثر یہ ہوتا ہے کہ اُسکو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر، مزید دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے تصریحاً معلوم ہوتی ہے،

صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

التقوى ههنا (مسلم)

تقویٰ یہاں ہے،

اور یہ لکھ دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ

ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح

ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی غایت، ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام خلاق

تعلیموں کا حاصل قرار پایا،

اسلام میں برتری کا معیار | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے، کہ تعلیم محمدی نے نسل، رنگ، وطن،

خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان صداہا خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی

امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہے، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اسلئے وہی معیاری امتیازی بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے بہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے صرف اس لئے

إِنَّا أَلَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ التَّقَىٰ

بنایا کہ باہم شناخت ہو سکے، تم میں سے خدا کے نزدیک

سب سے معزز وہ ہے، جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا

(حجرات - ۲)

اس اعلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا، اَلْكُفْرُ التَّقْوَىٰ یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ

کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ ”عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی

برتری نہیں، برتر وہ ہے، جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے“

اخلاص

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (قرآن)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات، اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت صلیع نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

الادان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت

ہشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب

صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد

وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور

الجسد کلہ الا وہی القلب

خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، ہشیار رہو

کہ وہ دل ہے،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود دنیاوی نالیش، جلب منفعت، طلب شہرت یا طلب معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اَلَا لِلّٰهِ

تو اللہ کی عبادت کرنا خالص کرتے ہوئے اطاعت گزار

۱۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرأ لدنہ، وصحیح مسلم باب اخلاص الجلال وترک التبتات،

الدِّينِ الْخَالِصُ (زمر-۱) کوئی کیلئے ہتھیار کہ اللہ ہی کیلئے ہے، خالص اطاعت گزار کی

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزار ہی میں، خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی مورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہوا کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بھی بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا،

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ کیا تو نے اُس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو

(فرقان-۷) اپنا خدا بنا لیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَأْيِي عَذَابَ يُكْرِمُ عَظِيمٍ، قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ (زمر-۲)

کہدے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزار ہی کو اللہ کے لئے خالص کر کے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار بنوں، اکہدے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، اگر دن کے عذاب، اکہدے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت گزار ہی کو اس کے لئے خالص کر کے تو تم (اے کفار) خدا کو چھوڑ کر جسکی عبادت چاہے کرو

قرآن پاک کے سات موقعون پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت گزار ہی کو خدا کے لئے خالص کر کے،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو، یعنی اس میں کسی ظاہری و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اور اَلَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (یل-۱) یعنی

خداے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا

عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء-۶-۷-۸-۹-۱۰) مزدوری تو اسی پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

يَقُولُ هَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا طَائِفُ لِي فِيهِ مِنْكُمْ إِنْ أَجَرْتُ

إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ (هود-۳) میری مزدوری تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزد و اجرت نہیں چاہتا، اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ

أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ (سبا-۶) گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض، اور صرف خدا کیلئے ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي

الْقُرْبَىٰ (شوری-۳) قرابتداروں میں محبت رکھنا،

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے اس کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہان نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قرابتداروں کا حق ادا کرو، اور آپس میں محبت رکھو۔

اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر لگتی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا،

(قرآن - ۵) طرف راستہ پکڑے،

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں،

دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر بھی کتنا ہی بڑا کام کرے لیکن اگر اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا، تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً گناہوں سے گر جائیگی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اسکی بارگاہ بے نیاز کے علاوہ کسی اور کے لئے پیش لگائی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور بلا خیال مزد و اجرت، اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی انہیں کو ادا کرتی ہے، جنکی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام انہیں شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اسکی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جہانی اعضا کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیوٹی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اسلئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غیر غلط غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیاوی مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تو رات اور قرآن دونوں میں ہاتھ اور قریب آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرمادیا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ-۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جہدِ دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، انہیں کام قبول ہوتا ہے، اور ان کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے ان کو خدا کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں ان کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ ان کے ان کاموں سے نسل بعد نسل فیض پاتے ہوتے ہیں، اور ان کے لئے رحمت کی دھامیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰؑ کے عہد میں فرعونوں کو ایک پیغمبر اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب امور کا یکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشاً اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ کرنا کہ

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَىٰ (طہ-۳) اور جادوگر جہرے بھی آئے فلاح نہیں پائیگا،

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرب صرف کہانی بن کر رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی، غرض عمل کا اہلی پیکر وہی ہے، جہدِ دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہو کہ ہر کام پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

تَوَكَّلْ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران - ۱۷۱)

تَوَكَّلْ قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم لفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دیگا، یعنی تقیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہیگا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے، اور مذہبی اباچون کا دلخوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں،

تَوَكَّلْ کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جھوٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام تَوَكَّلْ رکھا ہے، حالانکہ تَوَكَّلْ نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس میں ضرور ہی ہم کو کایا فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی تَوَكَّلْ ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و اُحد اور خندق و حنین میں سواروں، تیر اندازوں، زرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے، تو سب پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کرو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور شہادت سمجھو، اور اس مایوس اور بے دے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غرور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تہ فضل و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران میں ہے،

وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ
يَتَّخِذْ لَكُمْ فُتْنًا ذَٰلَ الَّذِي يَنْصُرْكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

(ال عمران - ۱۷) واسے بھروسہ رکھیں،

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے، تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کارآمد نہیں ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے، منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ان کی ان خفا نہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا،

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَلَقَّ بِالله
تو ان منافقوں سے درگزر کر اور خدا پر بھروسہ رکھ

وَكَيْلًا (نساء-۱۱) اور اللہ ہی کام نبھانے والا،

آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی غمی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو منافقوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو،

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخُفْضَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیار کر، اور مومنین

جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے جو تیری پیروی کرے اس کے لئے اپنی شفقت)

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا تَعْبُدُونَ کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ مانیں تو کہہ دے کہ میں

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرْسُلُ تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور اس غالب

حِينَ تَقُومُوا تَلْقَبُكَ فِي السُّجُودِ، رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو جھک کر دیکھتا ہے جب تُو

رات کو) اٹھتا ہے، اور نمازیوں میں تیری آمدورفت

(شعراء-۱۱) کو ملاحظہ کرتا ہے،

دشمنوں کے زعم میں ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی، مشکلات میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفت کو دشمنوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ اسے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافروں اور منافقوں کا کہا

وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَأَتَّبِعْ نہ مان، بیشک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے

مَا يُلْهِجُ أَلْسِنَتَهُ مِمَّا فِطَّرَنَاهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ اور جو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے وحی

بِعَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا أَوْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَيْلًا
کیجاتی ہے، اس کے پیچھے چل، بیشک خدا تمہارے
کا مون سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور

(احزاب - ۱)
اللہ کام بنائے کو کافی ہے،

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو
تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کہیں دھوکا نہ دیں، خدا پر بھروسہ رکھو تو ان کے
فریب کا دھوکا میاب نہ ہوگا،

وَأِنْ جَنَّحُوا بِالسَّلَاسَةِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں، تو تو بھی جھک جا، اور
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا
خدا پر بھروسہ رکھ، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا
أَنْ يَتَّخِذَ عُوذُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ
ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں تو کچھ پروا نہیں
الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ،
کہ تجھے اللہ کافی ہے، اُسی نے تجھ کو اپنی اور مسلمانوں کی

(انفال - ۸)
کی نصرت سے تیری تائید کی،

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بھروسہ پر مسلمانوں کو
حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَءِيلَ
بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ظاہر
أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ
کر دیتا ہے جن میں وہ مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن
لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ
مسلمانوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک تیرا
يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا،
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ
اور وہی غالب اور جاننے والا ہے، تو تو خدا پر بھروسہ

(نمل - ۶)
رکھ بیشک تو کھلے حق پر ہے،

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکون میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری سنانے والا
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اور ہتھیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، کہدے کہ میں تم سے
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، وَتَوَحَّلْ اس کے سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں، گنتا
عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے، اور اس
(فرقان - ۵)

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، (توبہ - ۱۶)

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہیے، اس حالت میں بھی اسی پر بھروسہ ہے،
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَخُذْهُ إِلَى اللَّهِ اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے، تو اس کا
ذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ فیصلہ خدا کی طرف ہے، وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اُسی
أُنِيبُ، (شوری - ۲) پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیجاتی ہے کہ ان کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،
كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے

مَنْ قَبْلَهُ أَمَرُوا بِتَلَاوَةِ عَلَيْهِمُ الذِّكْرِ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهْمَ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالَيْهِ مَتَابِ (رعد - ۴)

بہت سی قومیں گزر چکیں، تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے
جو میں نے تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے ماننے
سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ میرا پروردگار ہے کوئی
موجود نہیں لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور

اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور اگر مہون کی ہدایت کا فرض ادا کرنے
کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

کہہ دے وہی رحم والا ہے، ہم اُس پر ایمان لائے اور
اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گراہی

میں ہے،

(الملك - ۲)

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مغانفتوں، اور مشکلوں میں خدا پر توکل
اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقوفوں پر اسی کی تعلیم دی گئی تھی
اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا
سالہا سال تک کافروں کے زعم میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمایا:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَفْقَهُ
إِنْ كَانَ كِبَارُكُمْ مُتَقَاعِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ

اے پیغمبر! ان کو نوح کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم
سے کہا: اے میرے لوگو! اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشانیوں

فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ
شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ

کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گذرتا ہے تو اللہ پر
بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شرکیوں کو

عَمَّا تُمُنُّوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (یونس)

خوب مضبوط کر لو پھر تمہاری تدبیر چھی نہ رہی، پھر اسکو بھروسہ

غور کیجئے کہ حضرت نوح و شمنون کے ہر قوم کے کفر و فساد، سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے قہر اور غضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ قَوْمِي بِرَبِّي مِّنْ اللَّهِ كُودَاهُ كَرَاهُونَ، اَوْرْتَمُ هِيَ كُودَاهُ رَهْوَكَ اَنْتَ

مِمَّا تَشْرِكُونَ مِّنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ وَفِي جَمِيعًا بیزار ہوں جنکو تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، پھر

ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ، اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کرو، پھر مجھے ہمت نہ

سَرَّيْ وَ سَرَّ بَكْرًا (ہود - ۵) میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں، مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کروں گا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ مِّنْ تَوْجِبْ تَكْبِ مُحَمَّدٌ مِّنْ طَاقَتِ هِيَ، كَامِ سَدِّ حَارِنَا

وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ چاہتا ہوں میری توفیق اللہ ہی سے ہے، اسی پر میں نے

وَالِیْهِ اُنِيبُ، (ہود - ۸) بھروسہ کیا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں،

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر توکل کرنا چاہئے،

قُلْ لِلّٰهِ يَن لَّا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰی مَنَّا كَدُوْنُ سَ جَوَا اِيْمَانِ مِّنْ لَّا تَمُ اِنِّي جَلَكَمُ كَرُوْ

اِنَّا عَمِلُوْنَ، وَ اَنْتَظِرُوْنَ اِنَّا مُنْتَظَرُوْنَ، ہم بھی کرتے ہیں، اور تم بھی تجسس کا انتظار کرو، ہم بھی

وَاللّٰهُ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَلِیْهِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوْهُ وَ تَوَكَّلْ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہوا آسمانوں کا

زَمِیْنُ کَا چھا بھیدا، اور اسی کی طرف سارے کاموں کا فیصلہ

لُثَّیْمَا جَاتَا هَی، پھر اسکی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرنا

عَلَيْهِ (ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور خدا کی راہ میں کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ مَجْرَأُنَا بِهِ
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ
وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحَدَّثَكُمْ كَذِبًا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا تَسْخَرْنِي لَكَ وَمَا آمَلَكُ لَكَ
مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ سَبَّأُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَالَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْفَصِيلُ

تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں پروردگار کا اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور خدا کے سوا جنکو تم پوجتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے مسلک کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور نفرت ہمیشہ کیلئے کھل گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا کروں گا، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی اختیار نہیں، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی نظر ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی پاس لوٹکر جانا ہے،

(ممتحنہ - ۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصر بھیجتے ہیں، لیکن فرط محبت سے ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں، کہ تم سب شہر کے ایک دروازہ سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کارساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم مل تھوڑا ہی سکتا ہے، اسلئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کار سازی پر ہے،

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
مَّا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أُنْزِلَ

اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں تم کو خدا سے ذرا بھی بچانہیں سکتا، فیصلہ

اَللّٰهُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْكَ فَلْيَتَوَكَّلِ اِسی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے

الْمُتَوَكِّلُوْنَ، (یوسف - ۸)

کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں،
حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ توکل کے منافی نہیں،
حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم اُن کو زبردستی بت پرست بنانے پر
مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ
فرماتے ہیں،

قَدْ افترينا على الله كذبا ان عُدنا في
مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ جِئْنَا اللهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ
لَنَا اَنْ نَعُوْذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّنَا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ
اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ،

اگر ہم پھر تمہارے مذہب میں آجائیں جب ہم کو خدا اس
سے بچا چکا، تو ہم نے خدا پر جھوٹا بندھا، اور یہ ہم سے
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اُس میں لوٹ کر جائیں، مگر یہ کہ ہمارا
پروردگار خدا ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے
ہر چیز کو سمائے ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اے ہمارے
پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں توحی کا
فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والا ہے

(اعراف - ۱۱) سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل پال لے کر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ میں نبی اسرائیل کو

خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی، فرمایا،

يَقُوْمِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوْا

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو، تو اسی

پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار ہو،

اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

اُن کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرأت کیساتھ جواب دیا،

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار

الظَّالِمِينَ، (یونس - ۹)
ہم کو ظالم قوم کے لئے آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے
جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ اُن کے اسی تَوَكَّل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق - ۱)
جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ کسی طرح نہ ہو سکے، اور
دونوں میں قطعی علحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں
سے کھائیں گے؟ ع خدا خود میرا سامان است ارباب تَوَكَّل را،

تَوَكَّل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر
ڈالئے کہ اُن میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے جنہیں ہم اپنی جہالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا
مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت، اور پر زور مخالفین کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور
استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسبِ خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں،
احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلیم کی خدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ
میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر تَوَكَّل کروں، (کہ میرا اونٹ مجھ کو مل جائیگا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا، اسکو باندھ کر خدا
پر تَوَكَّل کرو، اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

ع بر تَوَكَّل زانوے اشتر بہ بند،

لے یہ حدیث بلفظ اعتقاد و تَوَكَّل ترمذی (آخر ابواب اقیامۃ ص ۱۳) میں، اور قیادہ و تَوَكَّل شعب الایمان بہیقی میں، اور قیادہ
و تَوَكَّل خطیب کی روایت مالک اور ابن عساکر میں ہے اکثر النحال جلد ۲ ص ۲۱۰ حیدر آباد،

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں، تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے عین منشا کے مطابق
 بعض لوگ تو نیک گنہگار، غیر شرعی جھاڑ بھونک، ٹوٹے اور منتر پر یقین رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں، کہ مادی اسباب و
 تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، جاہلیت کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار شخص
 حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ ہونگے جو توحید گنہگار نہیں کرتے، جو بدشگونئی کے قائل نہیں،
 جو داغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دعوت
 اور توحید گنہگار ہے، وہ توکل سے محروم ہے۔ اس سے مقصود نفس تدبیر کی مانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ اوہام کی بیخ کنی
 ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا
 جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی مقصود
 ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ انکو
 بھی اوڑھ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق کے تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ
 جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ روزی کے لئے دلتنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے حصول
 کے لئے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رِزْقٌ عَلَيْنَا ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا نَاسٍ يَلْعَنُونَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا نَاسٍ يَلْعَنُونَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا نَاسٍ يَلْعَنُونَ ۚ

ذمہ ہے،

سُورَةُ هُودٍ - (۱)

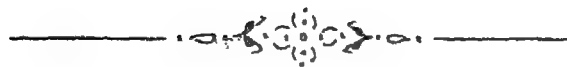
تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی، اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے، اور نہ ان کو دلتنگی اور

لے شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہے، لیکن آیات اور دعاؤں کا لکھ کر
 بدن میں لٹکانا یا گھول کر پینا، یا خاص قیود کے ساتھ اعداد میں ان کو لکھنا ثابت نہیں، لے صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یبق، و کتاب الرقاق
 و صحیح مسلم کتاب الایمان، جاہلیت میں اکثر بیماریوں کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے، لے جامع ترمذی باب اجار مانی کراہتہ الرقی، اصل الفاظ یہ ہیں،
 من الکوی او استرقی فهو برئ من التوکل، لے جامع ترمذی ابواب الزہد ص ۳۷ و حاکم

مایوسی ہو کر تکیا بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا،
اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، وہ اس کے لئے مشکل سے
نکلنے کا راستہ کر دے گا اور اس کو وہاں سے روزی
دیگا جہاں سے اُسکو گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا
تو وہ اس کو بس ہے، بیشک اللہ اپنے ارادہ کو پہنچ کر
رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا۔
(طلاق - ۱)

اوپر کی تفصیلات سے ہویدا ہے کہ توکل جن قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آجکل کے اخلاقیات
میں "خود اعتمادی" کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جنہیں یہ جوہر پایا جاتا ہے،
لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گدھے اور غار بھی ہیں، اس لئے اسلام
نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الحقانیہ)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بیکسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام نہ لے سکرنا ہیں، لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی ”روکنے“ اور ”سہارنے“ کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اسکو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پامروسی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ اور خضر کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کہتے ہیں:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا - وَكَيْفَ

تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُخِطْ بِهِ خُبْرًا، (کھف-۹) صبر کر سکتے ہو جبکہ علم تمہیں نہیں،

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں،

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، (کھف-۹) اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے،

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا

پیدا نہ ہونا ہے،

کفار اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچھانے کے باوجود، پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قائم

رہتے ہیں، تو اسکی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (فرقان - ۴)

یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے خداؤں (ہیوں) سے ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر نہ ہوتے،

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے، یہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے

إِنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ (ص - ۱)

کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو، (یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو)

عرب گنوار آنحضرت صلم کے حجرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبرا

کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے)، یہاں تک کہ تم (اے رسول) نکل کر انکے پاس آتے تو اُن کے

(حجرات - ۱) لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، با این ہمہ ان سب کامرجمع ایک ہی ہے یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جنہیں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر چمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا انتظار کرنا،

آنحضرت صلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی، تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضا سے آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا، کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے

خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر ایسا کر دیا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، (اسے رسول) تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم

رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، (طہر - ۲)

وَاصْبِرْ وَارْحَمْ نَحْنُ نَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا، (اعراف - ۱۱)

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے

وہ سب سے فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے، (یونس - ۱۱)

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ، بے شبہ آخر کار کامیابی

پر ہمیں کاروں ہی کی ہے، (ہود - ۴)

اس انتظار کی کشش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی ہیکسی، پیچاریگی اور بے بسی پاؤں کو ڈلگتا رہی ہو اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ دونوں کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری توقع رکھنی چاہئے،

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، (ردہ - ۶، یونس - ۶۷)

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظہور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ میں ہلجھو

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ أَثِمًا، اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان

اؤ کھو، (دھر - ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی نافرمان قوم پر عذاب آنے

میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اس لئے وہ عذاب

اس سے مل گیا تھا، ارشاد ہوا، کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سرشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ، اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کے ساتھ

کَصَاحِبِ الْحُحْتِ ، (ن-۲)

انتظار کر، اور پھلی واسے (یونس) کی طرح نہ ہو،

بتقرار نہ ہونا، صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے، کہ مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیل جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود کو دور فرماویگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی مدح فرمائی،

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، (حج-۵) اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سن کر کہ بھڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ

بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تو بہتر صبر

جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

ہے، اور خدا سے اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم

(یوسف-۲) بیان کرتے ہو،

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

بلکہ تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے، تو بہتر صبر ہے عَفْوٌ

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، (یوسف-۱۰) خدا اُن سب کو ساتھ لائے گا،

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا،

مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

ہم نے بیشک ایوب کو صابر پایا، کیسا اچھا بندہ، وہ

(ص-۴) خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا،

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ کر فرماتے ہیں،

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ

اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ کر گذر، خدا نے چاہا تو

مِنَ الصَّابِرِينَ، (صافات-۳) تو مجھے صابروں میں سے پائیگا،

مشکلات کو خاطر میں لانا | صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بدل اور پست ہمت ہونے کے بجائے، اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روٹے اکثر اٹکا گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اُن کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے دوسری جی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ اسے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو ہشیار کر.....

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کے لئے پامردی (صبر) کر،

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ (اسے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پختہ ارادہ ہے

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لِّهَذَا (احقاف-۴) پیغمبر! نہ کی، اور ان (مخالفین) کے لئے جلدی نہ کر،

حضرت لقمان کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں اُن کا مردانہ وار مقابلہ کر،

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ اس کو برداشت کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے،

عَزَّ وَجَلَّ (لقمان-۲)

کفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یا حتیٰ کی ظاہری سبکی و بے بسی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و زطن

سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنوں کی پروا نہ کر، اور نہ اُن سے دل کو اداس کر، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہو،

دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُنکے کہنے پر صبر کر اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کر،

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اسکی طاقت پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ۖ لَآئِهٖ (ملہ ۸-دق ۳) کی حمد کر،

نہ صرف یہ کہ مخالفین کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں اُن سے لطف و مروت

برتنا جائے نہ سہرا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا
جَمِيلًا (مزمحل ۱) الگ ہو جا،

درگزر کرنا | صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز اور جو بدخواہی سے پیش آئے، او
تکلیفین ہے، اس کے تصور کو معاف کیا جائی یعنی تحمل اور برداشت میں اخلاقی پامردی دکھائی جائے قرآن پاک کی کئی آیات
میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِّقْتُمْ
بِهِ وَلَٰكِنْ صَبَرْتُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ۚ لِّلصَّابِرِينَ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلٰٓئِقٍ مِّمَّا يَتَكَلَّفُونَ
اور اگر تم مزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی
اور البتہ اگر صبر برداشت کرو تو صبر کرنے والوں
کے لئے یہ بہتر ہے، اور تو صبر کر اور تیرا صبر کرنا نہیں
لیکن خدا کی مدد سے، اور اُن کا غم نہ کر اور نہ انکی
سازشوں سے دلنگ ہر، (محل ۱۶)

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار
دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ
صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَىٰ خَلْقِكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ

کیا، اور نماز پڑھ کر کی، اور جو ہم نے اُن کو روزی دی

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُنَ بِالْحَسَنَةِ

اس میں سے چھپے اور علانیہ (راہِ خدا میں) خرچ کیا

السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ

اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لئے آخرت کا

فَرِيقٌ ۚ أُولَٰئِكَ كُفِرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ۚ

تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ

الذَّاسِرِ، (سعد - ۳)

انجام کیا اچھا ہوا،

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے صبر نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی اور صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہو، کیونکہ یہی اصل ہے جس میں یہ جو ہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائیگا مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے، کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ

بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۚ وَمَا يُلْقِيكَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيكَ إِلَّا

ذُوحِطٌ عَظِيمٌ، (فصلت - ۵)

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب اچھائی

سے دو، تو یکبارگی جس کے اور تمہارے درمیان

دشمنی ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا، اور یہ

بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو

ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا اس لئے ایک صاحبِ عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ
إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (شعراء-۴)

راستہ انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ملک
میں ناحق فساد کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پورے
عذاب ہے، اور اللہ جس نے برداشت کیا، اور بخش
دیا، بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور
ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس صفت
سے متصف ہوئے، صادق القول اور راست باز ٹھہرایا، کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ
حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ-۲۲)

اور صبر کرنے والے (ثابت قدمی دکھانے والے) مصیبت
میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، وہی ہیں
جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار ہیں،

اگر لڑائی پڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد
و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمُ فَعَلُّوْا
فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَفْتَنُوكُمْ أَوتَ دَهَبَ رِجْهَكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو، تو
ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح
پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو،
اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم سست ہو جاؤ گے
اور تمہاری ہوا اکٹری جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بیشک
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، (انفال-۶)

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ

کی نظر سے یہ شاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دیدی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جان نثاروں کو سکھادیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ	اسے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں کی لڑائی پر ابھار
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا	اگر یہ میں صبر والے ثابت قدم ہوں تو دو سو پر غالب
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا	ہونگے، اور اگر تو ہوں تو کارفروں میں سے ہزار پر غالب
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ	ہونگے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ نے تم سے
خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ مَضْعَفًا	تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَمَّا	ہے، تو اگر تو صبر والے ثابت قدم ہوں تو دو سو
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ	پر غالب ہونگے، اور اگر ہزار (صبر والے) ہوں تو دو ہزار
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ	پر خدا کے حکم سے غالب ہونگے، اور اللہ صبر کرنے والوں

(انفال - ۹) (ثابت قدموں) کے ساتھ ہے،

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعداد سی قلت کی پروا نہ کریں اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انھیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طاہوت اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے،

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ	طاہوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهَ كَذَّبُوا	اور اُس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں انھوں نے
فِتْنَةً قَلِيلَةً غَلِبَتْ فَتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ	جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے یہ کہا کہ بسا اوقات
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ	تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد
وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا	کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، اور خدا صبر و ثبات

وَتَبَيَّنَتْ أَقْدَامَنَا وَالضَّرَافِعُ عَلَى الْقَوْمِ
الْكُفَّارِينَ،

دکھانے والوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ جاہلوت

اور اسکی فوج کے مقابلہ میں آئے، تو بولے اسے ہاں

پروردگار ہمپر صبر بہا، اور ہم کو ثابت قدمی بخش، اور ان

کافروں کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر،

(بقرہ-۳۳)

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل العدد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی شرط رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا انھیں کا

ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

تُحَرِّمُ رَبِّيكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ

پھر تیرا پڑو گار ان کے لئے ہے جنھوں نے ایذا

پانے کے بعد گھبراہ چھوڑا، پھر لڑتے رہے، اور صبر و

مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا،

ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے،

(نحل-۱۲۰)

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل

کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰؑ نے انکو پہلا سبق سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا

موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،

وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک

بناتا ہے، اور انجام پر بہتر کاروں کے لئے ہے،

(اعراف، ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و تمام و کنعان کی اس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے،

لیکن جب انھوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثبات قدمی سے مقابلہ کئے تو ان کی ساری

مشکلاتیں حل ہو گئیں، اور کثیر العدد دشمنوں کے زعم میں پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر

قائمن اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ

صبرِ مین ظاہر کیا ہے، فرمایا،

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا
فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخَمْسِي عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّ مَرْثَا مَا كَانَ
لِيَصْنَعَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا لَيُعِزَّنَ
اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی
دراشت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے اور
یہ بے پردہ دگر کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق
میں ان کے صبر و ثبات کے سبب پوری ہوئی
اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو

(اعراف - ۱۶)

اور تعمیر و نو کو برباد کر دیا،

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سر بلند ہوئی کہ اس نے
صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت
عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی،

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يُصَدُّونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ
اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے
جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انھوں نے
صبر کیا اور ہمارے حکموں پر یقین رکھتے تھے،

(مجاد - ۳)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام الہی پر یقین، اور
دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں،
پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بندت یقین، اور پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو
خوشی خوشی جیل لینا،

غزوہ اصدین مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بلکہ تشر مسلمان خاک و خون میں لٹھڑ کر راہ خدا میں جانیں دیتے
ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے انحراف پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس خزن و ملال کے ازالہ کے لئے

پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا

کے طالبِ رُطے ہیں، پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر

انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ اُنکے دل بڑ

ہوئے، اور اللہ ثابت رہنے والوں (صابرین) کو دوز

رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے

پروردگار ہمارے گناہوں کو اور کام میں ہماری

زیادتی کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت رکھ،

وَكَايْنِ مِّنْ بَّيْتٍ قَاتِلٍ مَّعَهُ سَبِيحَت

كَثِيرٌ، فَمَا دَهْوُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ

الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ

قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

فِي أَمْرِنَا وَتُبْ إِنَّكَ أَقْدَامَنَا وَالضَّرَّاءَ

عَلَى الْفُجُورِ الْكَافِرِينَ،

(ال عمران - ۱۵)

اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما،

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن تو پر تو پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر

پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور بیکی کے مجبورانہ و گذر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی

قوت، ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے،

ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالف حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد

پر جما رہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے تصور کو جو اسی کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف)

سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشے، اسی لئے اللہ

تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے

مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فتنہ بازی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جب کا نام جنت ہے انہیں کے حصہ میں ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی

مضبوطی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اُن

کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ

النَّبِيُّ، (ال عمران - ۱۴) ہیں اور جو ثابت قدم (صابر) ہیں،

ضبط نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے
دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبط نفس کا اصلی موقع ہوتا
ہے، اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی، امتانت، وقار، اور کیرکڑ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر
قابو کی ضرورت ہے یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں غرور و پریدانہ ہو، اور غم و تکلیف
میں وہ ادا اس اور بدول نہ ہو، دل کے ان دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی فطرت کے
راز دار کا کہنا ہے۔

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ

نَزَعْنَا مَا فِي صُلُوبِهِ لَنَنَزِعْهُ

أَذَقْنَا لِعِٰمَاءٍ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَهُ لَنَقُوْ

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنْهُ لَنَنْزِعْهُ

أَلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

(ہود - ۲)

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا
مزہ چکھائیں، پھر اس سے اس کو اتار لیں تو وہ ناامید
اور ناشکر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے بعد
اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں، تو کہتا ہے کہ برائیاں
مجھ سے دور ہو گئیں، بیشک وہ شادان اور نازان
ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر (یعنی نفس پر قابو) رکھا
اور اچھے کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت
اور بڑا اجر ہے۔

ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو پوری داکرنا | ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے ایک معنی کر بڑھ کر وہ

صبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی قرائض و احکام کو جو ہر حال نفس پر سخت گذرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، ہر حال، اور ہر کام میں خدا کے حکم کی فرمانبرداری، اور عبودیت پر ثبات نفس انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
آسمانوں کا پروردگار، اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے سب کا تو اس کی بندگی کر، اور اس کی (مذہب - ۴) بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اسکی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، اور آپ اس (طہ - ۸) پر قائم رہ،

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،
حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے،

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ
نَضْرَةً وَسُرُورًا، وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچا لیا اور ان کو تروتازگی و شادمانی سے ملایا، اور ان کے صبر کرنے (یعنی احکام الہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب جَنَّةً وَحَرِيرًا،

(دھر - ۱) سے باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا،

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں شریک نہ ہوں، یہودہ اور نفو کا مومن کے سامنے سے ان کو گذرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گذر جائیں، اور خدا کی باتوں کو سنکر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، ان کے

لے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے،

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَآذِقُوا - ان کو بہشت کا بھر و کہ بدلہ میں ملیگا کہ وہ صبر کرتے رہے

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو بارِ خاطر خلاف طبع اور تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے، اور بری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے بچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے آگے سرسجود ہونا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت سے کنارہ ہو کر دو گانہ ادا کرنا، اہل ان نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعوں پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبولِ حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا جن و جہاں کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پابنداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابروں کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے

ان آیاتِ پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے، جہنم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مُحِبَّت (حُبَّت) الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِمِ وَحُبَّتِ جَنَّتِ نَاخُشِي كَ كَامُونِ، اور دوزخ نفسانی لذتوں

(حَقَّت) النَّارُ بِالسَّهْوَاتِ (صِیغِ جَارِي كَتَا) كَ كَامُونِ سَے ڈھانپی گئی ہے،

الرفاق و صحیح مسلم، کتاب الجنۃ

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پر شاق گذرتا ہے اور گناہوں کے وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پر لطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس عارضی و ہنگامی ناخوشی یا غمی کی پروا اس کے بغیر احکامِ الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر، اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھرتے اور اس وقت بھی مالِ حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابروں کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے لیکن جنہیں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشم بینا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جو نیکو کاروں کو بہشت میں ملے گی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے۔

قَالَ الَّذِي يَرْسِدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الَّذِي يَأْلِفُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِي أُوتِيَ الْعِلْمُ
وَسَيَكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ امْنَعَ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَلَا يُلْقِمَا إِلَّا الصَّابِرُونَ،

جو لوگ حیات دنیاوی کی آرائش کے خواہاں تھے وہ
بڑے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون
کو دیا گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے اور جنہیں علم ملا تھا، انھوں نے
کہا، تمہارا برابر ہے، اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان
لایا اور نیک کام کئے، سب اچھی چیز ہے، اور اس

(قصص - ۸) حقیقت کو وہی پاسکتے ہیں جو صابر ہیں،

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے،

مَا عِنْدَكُمْ يَفْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، وَ
لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، (نحل - ۱۲)

جو تمہارے پاس ہے وہ چمک جائیگا، اور جو خدا کے
پاس ہے وہ رہ جانے والا ہے، اور یقیناً ہم ان کو
جنہوں نے صبر کیا ان کی مزدوری ان کے بہتر کاموں کے

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازین ادا کیا کرو، کہ نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت قبول کرنے کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد ہے،

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
مزدوری ضائع نہیں کرتا،

(ہود - ۱۰)

صبر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

إِنَّمَا أُوتِيَ الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، (زمر - ۲۰) صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی،

سچ بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے والے اور خدا

کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پھلی راتوں کو خدا سے

(ال عمران - ۲)

اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے،

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ

بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ان کے چار اوصاف گناہے ہیں، جنہیں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے

تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا تیسرا خدا کی بندگی و عبادت کا، اور چوتھا

راہ خدا میں خرچ کرنے کا،

فتح مشکلات کی کنجی: بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا اور صبر اور فرما

صبر اور دعا

گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کنجی ہیں، یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں

کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول

کرنے کے ساتھ ان کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر، ان کو برداشت

نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (لقہ ۵) اور صبر (محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو

دعا سے ان کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں

دور ہو گئی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کیلئے

اخلاص کی ترازو میں تلے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا

تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ

اے ایمان والو! صبر (ثابت قدمی) اور دعا سے قوت

پکڑو، بیشک اللہ صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں)

کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَلَسَوْفَ تَكُونُ
 نَشْئِي مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
 الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّئِ
 الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
 مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
 وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں اور
 ہم تم کو کسی قدر خطرہ، اور بھوک، اور مال و جان اور
 پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر والوں
 (یعنی ثابت قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دو،
 جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم
 اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا
 یہ لوگ ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی شاباشیں اور

ہر بانیان ہیں، اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر،

(نقرہ - ۱۹)

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اُس کو صبرِ مضبوط
 اور ثابت قدمی سے برداشت کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر بازگشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے
 حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو ٹٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ
 حیاتِ جاوید کی بشارت ہی ہے،

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، (اعراف-۱۷)

نعت میں شکر کے اہل معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہوا اور دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے، یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اُس کے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اُس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں، شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے نیک کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو اُن کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا الٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اُس کے اقرار اور عمل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اسی سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے،

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نعمت میں نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور

نعمتون کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا زبان سے اُن کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے جس کے ترکیب کا نام کافر ہے،

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اس کے بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں نقطہ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا
كَفَرُوا (دھر-۱)

ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، (اب وہ) یا شکر گزار
(شکر) ہے، یا ناشکر (کافر)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم-۲)

اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائینگے، اور اگر ناشکری
کفر تمہارا عذابِ الہی لشدید ہے،

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت، اور دل سے فرمانبرداری کیجائے، حضرت ابراہیم کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكَرًا لِّلنِّعَمِ
اجْتَنَبَهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

در اہل ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا اور اللہ کا فرمانبردار
اسکو ایک ماننے والا تھا اور شرک کرنے والوں میں
سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں کا شکر گزار

اللہ نے اسکو چن لیا، اور اس کو سیدھی راہ دکھائی (نحل-۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کیجائے احکامِ الہی کی پیروی کیجائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا اور ہر علم و عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا۔

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اہل اور اطاعتِ الہی کی بنیاد ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی

بنیاد پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہئے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و علی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (نساء-۳۱) اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دیکر کیا کریگا، اور اللہ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے،

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں شکر ہیں، بندہ دن کیسے صحت مند ہو، اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولت مند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہے، صاحب علم اپنے علم سے بندگان الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی مدد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں، اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکون کے نافرمان ہونگے، تو یہ کہا،

وَلَا تَحْجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (اعراف-۲۰) تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا،

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،

وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ (ال عمران-۱۵) اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے،

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (زمر-۶) بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ کچھ اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اُن صفات کا تذکرہ ہوتا ہے جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا پھول سورۃ فاتحہ

ہے، سورہ فاتحہ کا پچوڑ خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہی،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ رنگ کی مخلوقات اور عجائبات میں سب کی پرورش اور زندگی اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیزنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازل حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجود زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکین گئے پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دور سری دنیا میں اپنی زندگی پا چکیگا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پا چکین گئے اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکینگے، وہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سر ملی آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (زمرہ-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (دومہ-۲) اُسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہو،

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ جوعش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے چاروں طرف

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، (سومن-۱) ہیں وہ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی

(نبی اسرائیل - ۵) تسبیح نہ کرتی ہو،

میں شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، (جہ، طہ، مومن، طور، فوقان) اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر

آنحضرت صلعم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں جانے کی، ملازمت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اُسکا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکریہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جہانی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، اُن کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو خدا کے حکموں کی تعمیل میں لگا رکھیں، اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جہانی نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں، مثلاً جو اپاہج اور معذور ہوں، بیمار ہوں، کسی جہانی قوت سے محروم ہوں، یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لئے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا، (فوقان - ۶)

اور اس میں ایک چرخ اور اجالا کرنے والا چاند رکھا

اور اسی نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک

آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہے

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت دے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں

جس کے لئے یہ خیرین ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے،

..... الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
بُرءِ رَحْمٍ وَالْأَحْسَنُ نَظَرٌ بِنَايَ جَوْجِرِ بِنَايَ، اَوْدَانِ
خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ
اولاد کو بے قدر سے نچڑے ہوئے پانی سے بنایا،
مُحْيِينَ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ
پھر اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی روح سے کچھ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
پھونکا، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ . (سجدہ-۱)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
نکالا، تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمہارے لئے کان اور
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نحل)

ان آیتوں میں خلقتِ جہانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے، یعنی دل سے خدا کے
ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریا کی اور یکتائی کو تسلیم کریں، اور یہ سمجھیں کہ جس نے یہ زندگی دی، اور اس
زندگی میں ہم کو یونہی بنا دیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم کو
یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جہانی حق ادا کریں بعض
اور آیتوں میں ہے،

كُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا
تو ان جانوروں کے گوشت میں سے کچھ آپ کھاؤ
كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور کچھ ان کو کھلاؤ جو صبر سے بیٹھا ہے یا محتاجی سے تیرا
ہے، اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قابو میں دیئے

ہیں، تاکہ تم شکر کرو، (حج-۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، (بقرہ - ۲۱) مین سے کھاؤ اور خدا کا شکر کرو
 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
 تُوْذَانِے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں روزی کین لگو
 اشْكُرُوا لِلنِّعْمَةِ اللَّهُ إِنَّ كُنتُمْ لَأَيَّاهُ
 کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو
 تَعْبُدُونَ، (غل - ۱۵) پوجتے ہو،

یہ مالی نعمت کا بیان تھا اسکا شکریہ بھی خدا کو مانکر مال کے ذریعہ ادا کریں،
 دنیا میں شکریہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم
 اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جاسکتا
 اس تیسری قسم کے شکریہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان
 ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان لعطون میں ادا فرمایا ہے،
 وَ أَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، (قصص - ۸) اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی
 اسی کا نام خدا کو قرضہ دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اسکو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض
 دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،
 مَن ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

(بقرہ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - وحید - ۲)

وَ اقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (حدید - ۲۰ و منزل) اور خدا کو قرض حسنہ دو،
 اِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (تغابن - ۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے،
 خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اسکی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،
 حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائیگا،

لئے آدم کے بیٹے ابن بیار پڑا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، بندہ کیگا، اے میرے پروردگار! تو تو
 جہان کا پروردگار ہے میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا، فرمایا گیا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان
 بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی پریش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایا
 اے آدم کے بیٹے ابن نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کر گیا اے
 میرے پروردگار! تو تو سارے جہان کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمایا گیا، تجھے معلوم نہ
 ہوا کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو
 اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے ابن نے تجھے پانی مانگا تو تو نے مجھے
 پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار! تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں
 کیسے پانی پلاتا، فرمایا گیا، میرے فلان بندہ نے تجھے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا،
 اگر تو اس کو پلاتا، تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا۔“

اس تشریح سے معلوم ہو گا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا کرنا؟ اور
 اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ
 خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ ان کے لئے نہ کوئی ہمارا
 خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا علمی جو کچھ ملا اس کے فضل و کرم سے ملا، اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور
 بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں، دیکھ کر، اور ان کے
 دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے
 شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور اجاد کی کوہنیں نکلتی ہیں، اسی لئے

لے صحیح مسلم باب فضل عیادۃ المریض،

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ ربوبیت الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے، اور جو اس کو ملا ہو وہ اس کا غامذانی حق تھا یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے، جو ترقی کر کے نخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مانعت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
يُحِبُّ كُلَّ خَفِيٍّ خَوْسٍ، الَّذِينَ يَخْلُونِ
وَيَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا اس پر اتر آؤ نہیں اور
اللہ کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پیار نہیں
کرتا، جو خود کو خوس ہیں اور لوگوں کو بھی کخوس بننے
کو کہتے ہیں اور جو اللہ کی بات سے منھ موڑے گا
(تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو دولت سے بھر پور اور حمد (یعنی

(حدید - ۳) حن و خوبی سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ اُن کے شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو تو برتو نعمتیں، اتاری ہیں، اور اپنی لگاؤ بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس عُن کی قدر پہچانے، اُس کے مرتبہ کو جانے، اس کے حق کو مانے، اور انکی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اور اُس نے تم کو پاک چیزیں روزی دین تاکہ
تم شکر کرو، (انفال - ۳)

وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي عَلَى الْبَحْرِ لَيْلًا وَهُوَ لَمْ يَئُودْ
اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تازہ گوشت (مچھلی) کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ
چیز نکالو جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی) اور تم جازون
کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو بھاڑتے رہتے ہیں
اور تاکہ تم خدا کی مہربانی و حمد و اور تاکہ شکر کرو،

(غل - ۲)

وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا مَا آتَيْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(حج - ۵)

اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس
میں کر دیا کہ تم شکر کرو،

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نقص - ۷)

اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے
رات اور دن بنایا کہ تم (رات کو) آرام اور دن
کو) اسکے فضل و کرم کی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو،

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا منشأ
یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے، لیکن گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (یونس - ۶)

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کئے لیکن
ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں،

لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فِيهَا مَعَاشٍ فَلْيَذْكُرُوا مَا شَكُرُوا

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی، اور اس میں
تمہارے لئے بسر وقات کے بہت سے ذریعے

بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو، (اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پر محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا،
فَقِيلَ لَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفَرًا (عبس - ۱)

مارے جانو، انسان کتنا بڑا ناشکر ہے،

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھ دیا،

تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شکر دراصل دل کے اُس لطیف احساس کا نام ہے، جسکے سبب سے ہم اپنے محن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں، اور اُس کے لئے سراپا سپاس بنتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، کہ ہم اس کو خوش رکھ سکیں، اور اسکی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں، لیکن دل میں احسانندی اور منت پذیری کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، تو ہم اس محن کی احسانندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

اَعْمَلُوا اِلٰی دَاوُدَ شُكْرًا، (سبا-۲) اے داؤد کے گھر والو! شکر ادا کرنے کیلئے نیک عمل کرو

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہئے، اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِيْ وَاَنْ اَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضَاهُ، (زمل-۲) پر کیا ہے شکر کر دین اور وہ نیک کام کر دین جو تجھے پسند

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر

کرتے جائیں گے، میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا، اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے

جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب

میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَاحِزٍ یَّدُ شُكْرٍ وَلَیْنَ كُفْرٍ اِذَا تَمَّ شُكْرُكُمْ اَوْ لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَاحِزٍ یَّدُ شُكْرٍ وَلَیْنَ كُفْرٍ اِذَا تَمَّ شُكْرُكُمْ

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا،

إِنَّ عَذَابَ ابْنِ كَثْدَىٰ (ابراہیم - ۲) اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے،

كَذَٰلِكَ يَجْزِي مَنْ شَكَرَ (قمر - ۲) ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے شکر کیا،

وَسَجَّزِي الشَّكِرِينَ (ال عمران - ۱۵) اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے،

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جان کر اس کو مانے گا، اور اُس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کریگا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کریگا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَن لَّا يَشْكُرِ النَّاسُ لَآ يَشْكُرُ اللّٰهَ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کریگا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کریگا، اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کریگا، تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا،

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھوں نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے توہرے چاک کر دیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جز ہے، اسکی حقیقت کتنی واضح کر دی، عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور ان کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہو اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور روح کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہو، اور انہیں میں سے ایک یہ ہو کہ آپ کی تعلیم جن عبادت بھی داخل ہے، عملاً صاف واضح اور متعین ہو، اور زمانہ مابعد میں انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے سبراہی اور اسکا اس طرح ہونا اسلئے ضروری تھا کہ ہر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اسلئے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارتے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْکَ وَبَرَکَاتُکَ

س ۱۳۵۴ھ
۱۲ جمادی الثانیہ

معرفت کا طبکار

سید سلیمان ندوی،

100

مجمع وناشر
مطبعة دار الفکر

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.